

تذکرہ قرآن

۴۳
الترخوف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ کے مثنوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ گروپ کی دوسری سورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون توحید ہی ہے اور اس توحید ہی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس میں قیامت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ خاص طور پر ملائکہ کی الوہیت اور ان کی شفاعت کے تصور کا ابطال اس میں تفصیل سے ہے اور قریش کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ جس دین شرک کے پیرو ہیں یہ ان کو حضرت ابراہیمؑ سے وراثت میں ملا ہے۔

سابق سورہ میں قرآن کی عظمت ایک خاص پہلو سے نمایاں کی گئی تھی اس میں اس کے بعض دوسرے پہلو نمایاں کر کے قریش کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر محض دولت دنیا کے غرور میں تم نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی تو یاد رکھو کہ پیغمبر کے اوپر ذمہ داری صرف اس حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ اس کی تکذیب کے نتائج کی ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہوگی۔

قرآن پر نفس وحی کے پہلو سے مخالفین کے جو اعتراضات تھے اور جن کو وہ اس کی تکذیب کا بہانہ بنا رہے تھے ان کے جواب پچھلی سورہ میں دیے گئے ہیں اس سورہ میں انبیائے سابقین کی دعوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی واضح فرمائی گئی ہے کہ جس دین توحید کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے اسی کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے لیے اسی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی دوسری قومیں دوچار ہوئیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۸-۱) قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قوم عرب پر جو احسان فرمایا اور اس کے ذریعہ سے ان پر اتمام حجت کا جو سامان کیا اس کا حوالہ اور اس بات کی یاد دہانی کہ اگر انھوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی وہی روش اختیار کی جو ان سے پہلے کی قوموں نے اختیار کی تو اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے وہ دوچار ہوئیں اور یاد رکھیں کہ قوت و شوکت کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں

بڑھ چڑھ کر تھیں۔

(۹-۱۵) مخالفین کے اس اعتراف کا حوالہ کہ آسمان وزمین کا خالق خدائے عزیز و علیم ہی ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود انھوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کے شریک بنا رکھے ہیں حالانکہ اس کائنات میں قدرت، ربوبیت اور حکمت کے جو آثار و شواہد ہر قدم پر موجود ہیں وہ خدا کی توحید اور قیامت پر گواہ ہیں۔

(۱۶-۲۵) ملائکہ کی الوہیت کے تصور کا ابطال و مختلف پہلوؤں سے۔

ایک اس پہلو سے کہ یہ لوگ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ دراصل ایکہ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرنا اور اس کو خدا کی طرف منسوب کرنا صریح حماقت اور رب عزوجل کی امانت ہے۔

دوسرے اس پہلو سے کہ ملائکہ کو شریک خدا قرار دینے کی واحد دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے باپ دادا ان کو شریک خدا مانتے رہے ہیں۔ حالانکہ کسی طریقہ کی صحت و صداقت کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ طریقہ ان کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے۔ یا تو وہ اللہ کی کسی کتاب کی سند پیش کریں یا عقل و فطرت سے کوئی دلیل لائیں ورنہ اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے وہ تو میں دوچار ہوئے جنھوں نے اس قسم کے لاطاعی بہانوں کی آڑے کر اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔

(۲۶-۲۸) تاریخ کی روشنی میں مشرکین کے اس دعوے کی تردید کہ یہ دین شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے۔ ان کے اصل جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنھوں نے اپنی بڑائی و مآقت (میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم پوجتے ہو) کا یادگار کلمہ کہہ کر اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا۔ ان کا یہ اعلان ہجرت ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کی ذریت میں باقی رہا تو یہ کہنے کے کیا معنی کہ یہ شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے!

(۲۹-۴۵) مکذبین کی سرکشی کے اصل سبب کا بیان کہ یہ اپنی جہالت کے حق میں جو دلیلیں گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ محض سخن سازی ہے۔ اصل چیز جو ان کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے وہ ان کی ذہنی رفاہیت ہے حالانکہ خدا کی میزان میں اس رفاہیت کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اسی سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور یہ پٹی ان کی اس وقت کھلے گی جب اس کا کھلنا اور نہ کھلنا دونوں ہی بے سود ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم اپنی دعوت حق پر چبے رہو۔ ہم ان کا انجام یا تو تمھاری زندگی ہی میں دکھا دیں گے یا تمھارے بعد یہ اس سے دوچار ہوں گے۔ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو وہ دین حق ہی ہے، تمام انبیاء کی شہادت اسی کے حق میں ہے۔

(۴۶-۶۵) حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے دو نبیوں — حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ —

کی دعوت کا حوالہ کہ انھوں نے بھی بعینہ اسی دین توحید کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی رست کے حق میں، فرعون اور اس کے اعیان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھائیں لیکن وہ کسی نشانی سے بھی تامل نہ ہوئے۔ ان کی تکذیب کا سبب بعینہ یہی تھا جو قریش کے ان فراعنہ کی تکذیب کا ہے۔ بالآخر وہ کیفر کردار کو پہنچے، وہی انجام ان لوگوں کا بھی ہونا ہے۔

اسی توحید کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ ان کا نام سنتے ہی قریش کے جھگڑالو تم سے مناظرہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہمارے ہی مبعوث ہیں گویا ان جاہلوں کے نزدیک قرآن ان کا ذکر خیر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ نصاریٰ کی طرح ان کو ابن اللہ مانیں بلکہ قرآن ان کو ابن اللہ کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ ان کی دعوت اِنَّ اللّٰهَ هُوَ دَيُّكُمْ وَرَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْا (اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی بندگی کرو) کی دعوت تھی۔ ان کی اس دعوت حق میں اختلافات تو بعد والوں نے پیدا کیے ہیں اور وہ غتقرب اس کا انجام دیکھیں گے۔

(۶۶-۸۹) خاتمہ سورہ جس میں پہلے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس دعوت حق پر ایمان لائیں گے۔ پھر ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس کی تکذیب کریں گے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان ضدی لوگوں سے اعراض کرو۔ یہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے اور فرشتوں کی جس شفاعت کے بل پر یہ اکڑ رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے آجائے گی۔

اس تجزیہ مطالب پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے کہ عمود کے ساتھ اس کے ہر جزو کا کیسا گہرا تعلق اور شروع سے لے کر آخر تک یہ پوری سورہ کس طرح مربوط ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں و بیدہ التوفیق۔

سُورَةُ الزُّخُرِفِ (٢٣)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٨٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيات :
٢٥-١

حَمْدٌ ① وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٍ ④
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنَّ كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ⑤
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ
نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ فَاهْلِكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ
بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ⑧ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑪
وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ
وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي

سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ ۝۱۳ وَلَا نَأْتِي رِبِّنَا
لِنُنْقِلِيَهُنَّ ۝۱۴ وَجَعَلُوهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُبِينٌ ۝۱۵ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدَنًا ۖ وَأَصْفَاكُمْ
بِالْبَنِينَ ۝۱۶ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝۱۷ أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝۱۸ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ
هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَادًا وَخَلَقَهُمْ مُتَكَلِّمًا
شَهِادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝۱۹ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝۲۰ أَمْ
اتَّيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۝۲۱ بَلْ
قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
مُقْتَدُونَ ۝۲۲ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ
نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ۝۲۳ قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِآهْدَىٰ مِمَّا
وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ۝۲۴ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرَكِيكَ كَانَ عَاقِبَةُ

ج المَكِّذِ بَيْنَ ۝۲۵

یہ ختم ہے۔ شاہد ہے یہ واضح کتاب۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا۔

ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے نہایت بلند
اور پُر حکمت۔ ۱-۲

کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف نظر کریں کہ تم حدود سے تجاوز کر جانے
والے لوگ ہو! اور ہم نے اگلوں میں کتنے ہی بنی بھیجے اور جو بنی بھی ان کے پاس
آسمان تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ تو ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو ہلاک کر چھوڑا
اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ۵-۸

اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً ہی جواب
دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ ۹

جس نے تمہارے یسیرین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے
رکھے کہ تم راہ پاؤ۔ اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ کے ساتھ پس ہم
اس سے حیاتِ تازہ بخش دی ایک مردہ زمین کو۔ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے
جاؤ گے! اور جس نے تمام گوناگوں قسم کی چیزیں پیدا کیں اور تمہارے واسطے وہ کشتیاں
اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر چم کر بیٹھو پھر تم اپنے
رب کی نعمت کو، جب کہ تم ان پر بیٹھو، یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے
ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہم تو ان کو قابو میں کر لینے والے نہیں تھے!
اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں! ۱۰-۱۲

اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جزو ٹھہرایا۔ بے شک
انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے! کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں

پسند کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا! اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے جس کو وہ خدا کی صفت بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گٹھا گٹھا رہنے لگتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں ملتی اور منافع میں بے زبان ہے! ۱۵-۱۸

اور انھوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں، بیٹنیوں کا درجہ رکھا ہے۔ کیا یہ ان کی ولادت کے وقت موجود تھے! ان کی یہ گواہی نوٹ رہے گی اور ان سے اس کی پریشانی ہوگی! ۱۹

اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو پوجنے والے نہ بنتے۔ ان کو اس بار میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند پکڑتے ہیں! بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر راہ یاب ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جس بستی میں بھی تم سے پہلے کوئی مُنذر بھیجا تو اس کے خوش حالوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ مُنذر نے کہا، کیا اگر میں اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے جب بھی تم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے! انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس سارے کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو! تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا! ۲۰-۲۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حُتَمَ (۱)

پہلی سورتوں کی طرح اس کا قرآنی نام بھی حُتَمَ ہی ہے۔ سورتوں کے ناموں کا اشتراک ہم اشارہ کر چکے ہیں، ان کے مطالب کے اشتراک پر دلیل ہے۔ چنانچہ تمام حُتَمِمْ جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، ایک ہی قدرِ مشترک کی حامل ہیں۔ اختلاف اگر ہے تو اسلوبِ بیان، نہجِ استدلال اور اجمال و تفصیل کا ہے۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲)

یہ قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی صفت یہاں مُبِیْنٌ فاراد ہوئی ہے جس کے معنی ہیں قرآن اپنے واضح کر دینے والی کتاب، یعنی اپنے ہر دعوے پر یہ خود محبت ہے، کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہر دعوے پر ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی کوشش خود حجت ہے کر رہے ہیں بلکہ خود اپنی ہی سنگھڑ میں رُھول جھونک رہے ہیں۔

یہاں مقسم علیہ محذوف ہے۔ جہاں قرینہ بالکل واضح اور قسم خود مقسم علیہ کو واضح کر رہی ہو، آفتاب آمد وہاں مقسم علیہ کو حذف کر دیتے ہیں اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورۃ ق میں بھی اس کی نہایت واضح مثال موجود ہے۔ یہاں لفظ مُبِیْنٌ نے خود مقسم علیہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس وجہ سے اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا آفتاب آمد دلیلِ آفتاب۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۳)

یہ قرآن کے مُبِیْنٌ ہونے کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ مضمون اس گروپ کی پچھلی سورتوں میں بھی مختلف اسلوبوں سے گزر چکا ہے اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کا عربی میں اتارا جانا اہل عرب پر ایک عظیم احسان بھی تھا اور ایک فیصلہ کن اتمامِ حجت بھی۔ احسان کا پہلو تو بالکل واضح ہے کہ خدا نے اپنی آخری اور کامل ہدایت ان کی زبان میں اتاری کہ وہ بلا واسطہ غیر اس سے کسب فیض کر سکیں، دوسروں کی تعلیم تبلیغ کا انھیں رہبر احسان نہ ہونا پڑے بلکہ دوسرے ان کے مضمون احسان بنیں۔ اتمامِ حجت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اپنی زبان میں اپنی ہدایت نازل کر کے ان کا ہر عذر ختم کر دیا ہے اب وہ عند اللہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ مخاطب عربی اور کلامِ معجبی!

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ (۴)

اس قرآن کی عظمت واضح فرمائی کہ یہ کوئی ہنسی مسخری کی چیز نہیں ہے بلکہ نہایت ہی عالی نسب قرآن کی عالی نسب

اور عالی مقام چیز ہے۔ اس کی عالی نسی کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اُمم الکتب یعنی لوح محفوظ ہے یہ اس میں ہے اور اسی میں سے یہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جنات کا انقاء، کاهنوں کی کہانت، شاعروں کی شاعری اور خطیبوں کی تغافل گمان کر کے، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرے بلکہ یہ روشنی اس منبع نور سے نازل ہوئی ہے جس کے نور سے آسمان وزمین میں روشنی ہے اور جو تمام علم کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ بدھوں گے وہ لوگ جو اس کی قدر نہ پہچانیں!

اس کی عالی مقامی کا اظہار یوں فرمایا کہ لَعَلَّیٰ حَکِیْمٌ یہ قرآن بجائے خود نہایت برتر اور پر حکمت ہے۔ یاد ہوگا، پچھلی سورہ میں بعینہ یہی صفت آیت ۱۵ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے اور وحی و قرآن کے بیان ہی کے سلسلے میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کلام متکلم کی صفات و خصوصیات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عَلِیٌّ ذَکِیْمٌ ہے اس وجہ سے اس کا کلام بھی عَلِیٌّ وَحَکِیْمٌ ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلا کہ جن کے اندر جو ہر شناسی کی صلاحیت ہوگی وہ اس کلام کی تدکر کریں گے رہے بلید و بد ذوق لوگ تو نہ وہ اس کے اہل ہیں نہ وہ اس کی تدکر کریں گے۔

اس کی عالی مقامی کے ذکر سے مخالفین کو اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ یہ آسمان اور زمین کے خالق کا اتارا ہوا کلام ہے، کسی سائل کی درخواست نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو تم اپنے ہی کو محروم کر دو گے، خدا یا اس کے کلام کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ ان کی عظمت اور برتری اپنی ذاتی ہے جو دوسروں کے رد و قبول سے بالکل بے نیاز ہے۔

اَفَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ (۵)

یعنی ہر چند تم ہونو ناشکرے اور نادمے کہ اس کلام بلند و برتر کی توہین و تکذیب کر رہے ہو اور شرک و کفر میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں ان کی اصلاح پر تمہاری طبیعتیں آمادہ نہیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تمہیں تمہارے عالی پر چھوڑ دیا جاتا یا اب چھوڑ دیا جائے، تمہاری بیماریوں اور ان کے جھلک نتائج سے تم کو اچھی طرح آگاہ نہ کیا جائے۔ تمہاری یہ حالت انماض کے بجائے اس بات کی متقنی ہے کہ تمہارا علاج کیا جائے چنانچہ اللہ نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے اپنی کتاب اتاری۔ تم اس کی قدر کرو یا نہ کرو، لیکن یہ تذکیر اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تم پر اللہ کی حجت تمام نہ ہو جائے تاکہ جس کو زندگی کی راہ اختیار کرنی ہو وہ پوری بصیرت کے ساتھ زندگی کی راہ اختیار کرے اور جس کو ہلاکت کی راہ پر جانا ہو وہ انہم حجت کے بعد اس راہ پر جائے۔ تمہاری یہ تذکیر و تنبیہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ تم کتنی ہی نفرت و رجوت کے ساتھ اس کو ٹھکراؤ لیکن اب یہ اپنے

قرآن کی عالی مقامی

تمہاری نادری کے باوجود تم پر انہم حجت ضروری ہے

آخری تائیج تک پہنچ کے رہے گی۔

صَفْحًا میرے نزدیک مفعول لڑکے مفہوم میں ہے اور اس کے معنی چشم پوشی کے ہیں۔
 ضروب عند الشئ کے معنی ہوں گے، اُس سے اس چیز کو ہٹا دیا۔ اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ
 ان کی اصل بیماری کا بیان ہے اور مُسْرِفِينَ یہاں اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ کے مفہوم میں ہے
 یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اور اپنی جانوں پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ مطلب یہ
 ہو کہ جب تم کفر و شرک کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے ہو تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تم
 سے اپنا جام شفا ہٹائے رکھتا۔ دوا کے اصل مستحق تو مریض ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ اس کی تدبیریں
 یا نہ کریں۔ اگر اس کی قدر کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اگر نہ کرو گے تو اپنی ہی موت کو دعوت دو گے۔
 وَ اَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّ فِي الْاَوَّلِينَ ؕ وَمَا يَشْعُرُهُمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَاُتُوْا بِهٖ لَيْتَئِيْزَةً
 فَاهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَعْثًا وَمَضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ (۶-۸)

یہ اوپر کی بات کی تائید ماضی کی تاریخ سے پیش کی گئی ہے اور خطاب بغرض تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ فرمایا کہ جو سلوک آج تمہارے مخالفین تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہی سلوک
 اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی کتنے
 رسول اسی مقصد تکبر و اصلاح کے لیے بھیجے لیکن ہر قوم نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا اور اس
 کی نصیحتوں کی تحقیق کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا اور وہ قومیں کچھ کمزور نہ تھیں بلکہ وہ اپنی
 قوت و شوکت میں ان سے (قریش سے) کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن اللہ کے عذاب نے ان
 کی کمزوری کے رکھ دی۔ وَمَضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔
 یہ اشارہ عادیث و ثمود اور ان قوموں کی طرف ہے جن کی تباہی کی تفصیلات پچھلی سورتوں میں بھی
 بیان ہو چکی ہیں اور آگے کی سورتوں میں بھی آ رہی ہیں۔

وَلَيْسَ سَاۡلَتُهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنٰهُنَّ الْعَزِيْزُ
 الْعَلِيْمُ (۹)

یہ قریش کے کفر و شرک اور ان کی اس ضد و مکاریت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جس کا ذکر
 اوپر آیت ۵ میں اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ کے الفاظ سے گزر چکا ہے۔ یہ بیان آگے دور تک
 جائے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنے دین شرک کی حمایت میں تم سے لڑنے کے لیے آمینیں چڑھائے
 ہوئے ہیں لیکن یہ ایک شدید قسم کے تضاد و فکر میں مبتلا ہیں جس کی طرف ان کا جوش مخالفت ان
 کو متوجہ ہونے نہیں دے رہا ہے۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے
 تو اس کا جواب لازماً وہ یہی دیں گے کہ ان کا خالق خدا ہے عزیز و علیم ہے لیکن دوسری طرف

ان کی مفاہمت کا یہ عالم ہے کہ دَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ حُجَّۃً (اور انھوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے شریک اور کفو دہمسر بنا رکھے ہیں) یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب جیسا کہ کچھلی سورتوں میں تفصیل گزر چکا ہے، آسمان وزمین اور دوسری تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں جو اس کی چہیتی اور اس کی ذات، وصفات، میں شریک ہیں اس وجہ سے ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ اور مال و اولاد کی فراوانی کا وسیلہ ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهْدًا أَذْجَعَلْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۰)

یہ آیت اور بعد کی تین آیات مشرکین کے جواب کا حصہ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تفصیل اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ جو شخص اس کائنات کی خلقت پر تدبیر کی نگاہ ڈالے گا وہ اس میں خالق کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کے ایسے ستارے پاٹے گا کہ لازمًا وہ اس کی توحید کا بھی اقرار کرے گا اور ایک روز جزا و سزا کا بھی۔ مقصد اس تفصیل سے یہ دکھانا ہے کہ مشرکین کا یہ اعتراف کہ آسمان وزمین کا خالق خدا ہے عزیز و عظیم ہی ہے، اگر اپنی صحیح سمت میں آگے بڑھے تو اس کے تضادات، یہ بھی ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن مشرکین پہلا قدم صحیح اٹھا کر پھر غلط سمت میں مڑ جاتے ہیں جس سے وہ اپنے مانے ہوئے عقیدہ کو باطل اور پائی ہوئی راہ کو گم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی خدا ہے عزیز و عظیم جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے (اور جس کا خالق ہونا تم کو بھی تسلیم ہے) اسی نے تمھاری بود و باش کے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا۔ اس گہوارہ بنانے کی مزید وضاحت، قرآن کے دوسرے مقامات میں اس طرح فرمائی ہے کہ اس نے اپنی عظیم قدرت و حکمت سے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں کہ وہ تمھارے سمیت کسی طرف کو لڑھکا نہ پڑے۔ پھر اس میں تمھارے لیے راستے رکھے ہیں یعنی زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ گاڑے تو اس طرح نہیں کہ وہ ہر طرف سے تمھاری راہ روک کر کھڑے ہو جائیں بلکہ خشکی اور تری دونوں کے اندر ان پہاڑوں کے درمیان سے تمھارے لیے راستے بھی رکھے ہیں کہ تمھارے قافلے اور تمھارے جہازات ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکیں۔

چار آیتیں
بطور تفصیل

خدا کے خالق
ہونے کے
تضادات

لَكُمْ تَهْتَدُونَ کا لکھنا یہاں نہایت معنی خیز اور بلیغ ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑوں کی فلک بوس دیواروں کے درمیان تمھارے لیے جو راستے رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ تم ان ناقابل عبور دیواروں کے اندر محبوس و محصور ہو کے نہ رہ جاؤ بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے بھی راہیں کھلی رہیں۔ دوسرا نہایت لطیف اشارہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت و حکمت، ربوبیت اور اپنے حال پر اس کی ان بے پایاں عنایات پر غور کرو اور اس شی

ایک معنی خیز
لکھنا

فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے دوسری نوع بنوع چیزیں پیدا کی ہیں۔ لفظ اَنْعَاج یہاں گوناگون اور نوع بنوع چیزوں کے مفہوم میں ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید اور عربی ادب میں بکثرت استعمال ہوا ہے یٰمَنْ کُلِّ ذُوْجٍ مِّمَّیْج کے الفاظ سے بھی قرآن میں یہی مفہوم ادا فرمایا گیا ہے۔ اشیاء اور انواع کی گونا گونی اور ان کا جوڑے جوڑے ہونا اس کائنات میں اسی لیے ہے کہ انسان کو اس کائنات کے خالق کی قدرت و حکمت اور اس کی رحمت و دربرداشت کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ جوڑوں کے اندر جو توافقی پایا جاتا ہے اس سے قرآن نے توحید پر جو دلیل قائم فرمائی ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

مَوْجَةً زَلَّکُمْ بَيْنَ الْفُلَيْنِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَسْکُبُونُ۔ یہ عام کے بعد دو خاص چیزوں کا ذکر فرمادیا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور ایسے چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ قرآن کے زمانہ نزول میں خشکی اور تری کی یہی سواریاں معروف تھیں اس وجہ سے انہی کا ذکر ہوا۔ اب سائنس کی برکت سے ان سواریوں کی فہرست گو بہت طویل ہو گئی ہے لیکن وہ سب انہی کے تحت ہیں اس لیے کہ جس سائنس کی مدد سے انسان ان کا موجد بنا ہے وہ خدا ہی کی ودیعت کردہ ہے۔

لِیَسْتَوِیَ عَلٰی ظُهُورِهِمُ الْآیَةُ یہ ان نعمتوں کا حق بیان ہو رہا ہے کہ خدا نے یہ سواریاں انہیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے بخشے والے کا حق پہچانو اور جب تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھو تو اپنے رب کے اس فضل کو یاد کرو کہ اس نے بغیر کسی استحقاق کے یہ نعمتیں تم کو بخشی ہیں اس وجہ سے تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے غرور کا مظاہرہ کرو بلکہ اس وقت تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری مقصد براری کے لیے ان کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے ورنہ ہم تو ان کو قایم میں کرنے والے نہیں بن سکتے تھے۔

لِیَسْتَوِیَ عَلٰی ظُهُورِهِمُ میں لفظ ظُهُور اگرچہ کشتیوں کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے اس کی واضح نسبت گھوڑوں یا سواری کے دوسرے جانوروں ہی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں یہ لفظ علیٰ سبیل التعلیل استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کا استعمال عربی میں معروف ہے۔ مقصود یہی کہنا ہے کہ کشتی پر سوار ہو یا گھوڑے پر اس وقت غرور سے اکرٹنے کے بجائے اپنے رب کی نعمت کا شکرا ادا کرو لیکن خاص طور پر گھوڑوں کے ذکر کے ساتھ یہ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ گھوڑے کا سوار عام پیدل چلنے والوں کے سامنے سے گزرتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر اپنے تفوق کا احساس خاص طور پر جب کہ وہ تنگ ظرف بھی ہو زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے یہاں تک کہ گھوڑے

نعمتوں کا حق

کی طرح خود اس کی گردن بھی اکڑ جاتی ہے۔ یہی چیز اس زمانے میں موٹروں نے کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے۔ بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو موٹر میں بھلے آدمیوں کی طرح بیٹھیں۔ ان کی رعوت ان کی ہر اداسے نمایاں ہوتی ہے اور اس قدر بے نظارتی سے نمایاں ہوتی ہے کہ یہ امتیاز مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہی ہیں یا کوئی اور مخلوق!

سُبْحَنَ الَّذِیْ سَخَوْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِیْنَ۔ سُبْحَنَ اللّٰهِ تَعَالٰی كِی تَنْزِیْہِہ كَاكْہِہ یعنی وہ ہر قسم کے شرک اور ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک ہے۔ یہ تنزیہ آدمی کے اندر خدا ہی کے لیے تفویض و تسلیم کا جذبات بجا دیتی ہے اور یہی جذبہ انسان کو غرور و استکبار اور طغیان و فساد سے بچاتا اور اس کے اندر شکر و سپاس کی نیاز مندی و فروتنی پیدا کرتا ہے۔

اِحْسَرَانٌ کے معنی اپنے حریف پر غلبہ پانے اور اس کو مطیع کر لینے کے ہیں۔ یعنی اس وقت انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی شان اور اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس مرکب کو ہمارا مطیع و فرماں بردار بنا دیا ہے ورنہ ہم تو اس کو قابو میں کر لینے والے نہیں بن سکتے تھے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ اعتراف ایک حقیقت نفس الامری کا اعتراف ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہماری خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہی سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ تسخیر نہ ہو تو مجبوراً ہماری تدبیر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی کند نہیں ڈال سکتی۔ اونٹ جیسے بڑے جانور کی ناک میں آپ تکمیل ڈال دیتے ہیں اور گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دیتے ہیں۔ یہی کام اگر آپ جنگل کے درختوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو ہزار خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی آپ شیر پر سواری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری خدمت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ہمیں یہ صلاحیت بخشی کہ ہم ان کو مستحضر کر کے اپنے مختلف مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھاپ، بجلی اور ایٹم پر انسان کو جو تصرف حاصل ہوا ہے وہ بھی خدا ہی کی تسخیر سے حاصل ہوا ہے۔ ان فتوحات نے انسان کو بہت مغرور بنا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اب کون دکان کا مالک سمجھنے لگا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو انسان کی قید سے آزاد کر کے رحمت کے بجائے عذاب بنا دے۔

یہاں جو دعا تلقین کی گئی ہے اس کا ظاہری تعلق تو اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کی سواریوں ہی سے ہے لیکن یہی دعا اس زمانے کی دوسری ترقی یافتہ سواریوں کے لیے بھی موثر ہے۔ مثلاً موٹر اور ہوائی جہاز وغیرہ۔ البتہ بحری سواریوں کے لیے موزوں تروعا بسم اللہ مَجْرِيْهَا وَمَوْسِيْهَا والی دعا ہے جو حضرت نوح سے منقول ہے۔

ایک عین
نقزہ

وَمَا نَأْتِي رَبَّنَا بِمُتَّبِعِينَ ۝ اور جس طرح آیت ۱۰ میں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے الفاظ نہایت معنی خیز گزرے ہیں اسی طرح یہاں یہ الفاظ بھی نہایت بلیغ، حقیقت، افروز اور فلسفہ دین کی ایک نہایت اہم حقیقت پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو کسی سواری پر بیٹھتے ہوئے صرف اتنی سی بات یاد نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم فلاں شہر سے فلاں شہر کو جانے والے ہیں بلکہ اس حقیقت کا بھی تذکر کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں لازماً اپنے رب کی طرف لوٹنا اور اس کے آگے پیش ہونا ہے۔ اس تذکر کا محرک یہ ہے کہ ہر نعمت خدا کی پروردگاری کی شہادت ہے اور پروردگاری اس بات کو مستلزم ہے کہ پروردگار ایک دن سب کو جمع کر کے ان سے پرسش کرے کہ انہوں نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ پھر ان کو انعام دے جنہوں نے ان کو صحیح استعمال کیا ہو اور ان سے انتقام لے جنہوں نے ان کو طغیان و فساد کا ذریعہ بنایا۔ یہ مسئولیت اور جزا و سزا اس ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ تمام ربوبیت بے معنی اور بے دنیا کھنڈر ہے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت سے دوسری اعلیٰ حقیقت کی طرف گزیر کی ایک نہایت خوب صورت مثال ہے جس کے متعدد شواہد اس کتاب میں چھپے گزر چکے ہیں۔

وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءٌ اَلْاِثْنِ الْاَلْفِ لَكَفُّورٍ مَّسِيْنٌ (۱۵)

اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت ۹ (وَلَيْسَ سَاءَ لَهُمْ مَن جَلَقَ السَّمَوَاتِ ... الآية) سے ہے۔ وہاں اس کے بعد تضمین کی آیتیں آگئی تھیں اس وجہ سے ان تضادات پر کوئی تبصرہ نہیں ہوا تھا جو اعتراض کرنے والوں نے اپنے اندر جمع کر لیے تھے۔ اب یہ ان تضادات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کا اقرار یہ ہے کہ آسمان و زمین کا خالق خدا ہی ہے، دوسری طرف انہوں نے خدا کے بندوں میں سے کچھ کو خدا کا جبرو یعنی شریک ذات بنا رکھا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ان کے اپنے مسئلہ کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا خالق ہے تو ہر چیز اسی کی مخلوق ہوئی، پھر کوئی چیز اس کا جزو کیسے ہو سکتی ہے! کسی چیز کے اس کا جزو رہونے کے معنی تو یہ ہوئے کہ وہ اس کی ذات کے اندر سے وجود میں آئی ہو اور پھر اس کا لازمی اقتضا یہ بھی ہے کہ وہ اس کی کفوا اور ہمہ بھی ہو۔ اس بات کے ماننے کے بعد خدا کی یکتائی اور بے ہنگی کہاں باقی رہی! یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین کے دلوں میں دلتاؤں میں کچھ تو وہ تھے جن کو وہ صرف خدا کی صفاست، یا اس کے حقوق میں شریک مانتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو وہ اس کی ذات میں بھی شریک تصور کرتے تھے۔ مثلاً ملائکہ کے متعلق ان کا تصور یہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں جو اس کی بڑی چہیتی ہیں، ان کی پرستش، شفاعت اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ قرآن نے یہاں ان کے اسی زعم کی تردید کی ہے کہ خدا کے سوا جو بھی ہیں وہ اس کی

مشرکین کے
نکری تضادات
پر تبصرہ

فلاوتی ہیں۔ کسی چیز کو بھی اس کے جزو ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ انسان کا انتہائی ناشکرانہ ہے کہ اس کو سب کچھ حاصل تو ہوا ہے خدا سے لیکن وہ دوسروں کو دیوی دیوتا بنا کر ان کے گُن گاتا اور ان کی پرستش کرتا ہے۔

غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کی زد اس عقیدہ وحدت الوجود پر بھی پڑتی ہے جس کے اصل موجد تو ہندو فلسفی ہیں لیکن ہمارے صوفیوں کے ایک گروہ نے اسلام میں بھی اس کو لاگھسایا ہے۔ اس عقیدے کے بلوجب تمام کائنات اور اس کی ہر چیز خدا کے جزو کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو جب مشرکین عرب کافرشتوں کو خدا کا جزو بنا کر شرک بٹھرا تو ساری کائنات کو خدا کا جزو بنا دینا تو حید کس طرح بن جائے گا۔

أَمَّا تَخَذَ مِنَّا يَتْلُو بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بَابَتَيْنِ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضُوبُ
لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (۱۶-۱۷)

”اُمّ! استنکار و استعجاب کے مفہوم میں ہے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں جو قرار دیتے تھے، ان کے اس عقیدے پر ایک دوسرے پہلو سے نکیر فرمائی۔ اوپر والی آیت میں ان کے جزو خدا ہونے کی تردید تھی۔ اس آیت میں ایک نفسیاتی پہلو سے ان کے اس عقیدے کے بھوٹے کو واضح فرمایا کہ مرد، بیسی ستم نہیں ہے کہ خدا کی مخلوقات کو اس کا ایک جزو بنائے دے ہے ہیں بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ بیٹیوں کو اپنے لیے تو ایک نہایت نفرت کی چیز سمجھتے ہیں لیکن خدا کی طرف ان کو منسوب کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ کوئی اُن سے پوچھے کہ جب خدا ہی سب کچھ پیدا کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے بیٹیاں کیوں پسندیں جب کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ برابر گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس عقیدہ کے گھڑنے میں صرف یہ نہیں کہ عقل سے انھوں نے کوئی کام نہیں لیا بلکہ یہ اس احساس شرافت کی بھی بالکل نفی ہے جو انسانی فطرت کا بالکل بدیہی تقاضا ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ اتنا انصاف تو کرتے کہ خدا کی طرف وہ چیز نہ منسوب کرتے جس سے وہ خود اس درجہ بیزار و نفور ہیں۔ یہ عقیدہ ایسا کر کے انھوں نے صرف عقل ہی کی تذلیل نہیں کی ہے بلکہ احساس عدل سے اپنی بے مانگی کا ثبوت بھی دیا ہے۔

أَوْ مَن يُلِدُّ نَرًا فِي الْحُلِيِّةِ دُعُو فِي الْخِصَا مَرَّغِيٍّ مُبِينٍ (۱۸)

”ان کے اس احساس کی تعبیر ہے جو لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کے دل میں پیدا ہونا اور ان

کی گھٹن کا باعث ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا وہ وجود میں آئی ہے جو زیوروں میں ملتی اور مغائرت کے مقابلوں میں بالکل بے زبان ہے۔

لفظُ خَصَامٌ یہاں مبارزت اور مغائرت دونوں معنوں پر مشتمل ہے اور عرب جاہلیت ان دونوں ہی چیزوں کے رسیا تھے۔ ان کے ہاں آٹے دن جنگیں بھی برپا ہوتی رہتیں اور مغائرت کے مقابلے بھی ہوتے رہتے جن میں ہر قبیلہ کے خطیب اور شاعر اپنے اپنے قبیلہ کے مغائرت بیان کرنے میں دادِ خطابت و شاعری دیتے۔ ظاہر ہے کہ عورت ان دونوں ہی میدانوں میں فردِ ترقی، نہ وہ زرہ بکتر اور شمشیر و سناں کی مخلوق تھی اور نہ خطابت و شاعری کی اس وجہ سے اہل عرب کی نگاہوں میں اس کی کچھ زیادہ اہمیت نہ تھی اور یہ بات کچھ اہل عرب ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی عورت کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے وہ نائش کی مجالس ہی میں ہوئی ہے۔ مبارزت اور مغائرت کے اعتبار سے تو آج بھی وہ وہیں ہے جہاں عرب جاہلیت کے دور میں تھی۔ یہ امر یہاں اچھی طرح ملحوظ رہے کہ عورت پر یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان اہل عرب کی طرف سے ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ عام طور پر مفسرین نے یہ خیال کیا کہ یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو کلام کے سیاق پر نہ غور کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْسًا أَشْهَادًا خَلَقَهُمْ
سَتَكُتِبُ لَهُمْ سُهُُورٌ وَيُسْكَوْنَ (۱۹)

ان کے اس وابہ پر ایک اور پہلو سے بھی ضرب لگائی۔ فرمایا کہ انھوں نے فرشتوں کو جو عورتیں بنا کر رکھ دیا ہے تو آخر ان کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ اس وقت موجود تھے! اس کے بعد نہایت سخت الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ ان کا یہ دعوے لٹ رہے گا اور ایک دن ان سے اس کی پرکش ہوئی ہے۔ فرشتوں کے متعلق یہ پوری بحث سورہ صافات کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ لِمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ قَالُوا هُمْ
إِلَّا يَعْصُونَ ۖ أَمَّا اتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَكْبِرُونَ ۚ بَلْ قَالُوا
إِنَّا نَحْنُ آبَاءُهُمْ قُلْنَا عَلَىٰ أُمَمٍ قَدْ آتَيْنَاهُمْ مَقَادِيرَ ۖ (۲۲-۲۰)

اپنی اس حماقت کی تائید و تصویب میں مشرکین جو شرعی دلیل پیش کرتے یہ اس کا حوالہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کو پوجنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو ان کی عبادت پسند ہے۔

ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ ان کی ترویج
شرعی دلیل اور اس کی ترویج

اگر یہ چیز اس کو پسند نہ ہوتی تو اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا اور ہم ان کی عیادت ذکر پاتے جو اب میں فرمایا کہ یہ محض ان کی اٹکل پتھر باتیں ہیں۔ اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ خدا کی پسند یا ناپسند کے جاننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو کسی برائی کے کرنے کی ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل ہر چور، ہر زانی، ہر بد معاش اپنی چوری اور بد معاشی کے جواز بلکہ استحسان کی تائید میں پیش کر سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا لیکن جب اس نے اس کو نہیں روکا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی مرضی سے کیا اور ہمارا یہ فعل اس کو پسند ہے۔

”أَمْ أَنْتَ نَبِيٌّ كَذَّابٌ“ فرمایا کہ خدا کی پسند اور ناپسند کے جاننے کا تامل و توثق ذریعہ اس کی کتاب میں اور اس کے نبیوں کی تعلیمات ہیں تو کیا اس قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ سند میں پیش کر سکتے ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو آخر وہ کس سند پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو خدا کی تائید حاصل ہے؟

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَحَدَّثَنَا أَبَاؤُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ قَرَأْنَا عَلَىٰ شَهِيمٍ مُّهْتَدُونَ (۲۲)

اور مشرکین کی کلامی دلیل کی تردید فرمائی ہے۔ اس پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مشرکین عرب کو بھی بالکل اسی طرح کا دھوکا پیش آیا جس طرح کا دھوکا ہمارے ہاں مجبورہ کو پیش آیا۔ اب یہ روایتی دلیل کا حوالہ ہے جس پر ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا اور چونکہ اس کی بنیاد تقلید آباد پر ہے جس کا تعلق عقل کے بجائے مجرّد جذبات سے ہے اس وجہ سے ہر قدر کے اشرار نے اس ہتھیار سے فائدہ اٹھایا اور عوام کے جذبات بھڑکا کر مصلحین کی ماعنی اصلاح کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔

”اِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰیٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِیْمٍ“ جیسا کہ اس کے محل میں وضاحت ہو چکی ہے، کسی قوم کے مجرّمی طریقہ اور مسلک کے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی اس حماقت کی تائید میں یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا ایک صحیح مسلک اور ایک اعلیٰ طریقہ پر پایا ہے اور ہم چونکہ انہی کے مسلک پر ہیں اس وجہ سے بالکل ہدایت کی راہ پر ہیں۔ انہی کے نقش قدم کی پیروی ہماری ہدایت کی ضامن ہوگی۔ اگر ہم اس سے ذرا منحرف ہوئے تو ہم ہدایت کی راہ سے ہٹک جائیں گے اس وجہ سے جو لوگ ہمیں اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری تباہی کے درپے ہیں۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ لفظ ائمہ کی تفسیر اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔
 وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّعُونَ وَإِنَّا
 أَبْلَاؤُنَا عَلَىٰ شِرْبِهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ۚ قُلْ أَدْرَأَيْتُمْ يَٰٓأَهْلَ
 قَرْيَةٍ إِنَّا بَعَثْنَا فِيكُمْ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ رَسُولًا يُّرْسِلُهُمُ

ہم دوسرے کے
 پچھلے انبیاء کے کذب میں کے مقتدر ہیں۔ تم سے پہلے جو نذر بھی کسی بستی میں ہم نے بھیجا اس کے انذار
 اور اس کی دعوت اصلاح کا جواب تو ہم کے متکبرین نے یہی دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک
 خاص طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی پر جے رہیں گے۔ رسول نے جب ان سے
 یہ سوال کیا کہ اگر میں تمہارے باپ دادا کے طریقہ سے بہتر طریقہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جب
 بھی تم اپنے باپ دادا کے طریقہ ہی پر جے رہو گے! اس کے جواب میں انہوں نے جھٹلا کر کہا کہ ہم
 تو اس سارے ہی کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو!
 إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ یہ جواب انہوں نے جھٹلا کر اور آپ سے باہر ہو کر دیا۔ اس لیے کہ جواب اصل
 سوال سے کئی قدم آگے ہے۔ رسول کا سوال تو صرف یہ تھا کہ اگر میرا طریقہ جس کی میں دعوت دے
 رہا ہوں تمہارے باپ دادا کے طریقہ سے بہتر ہوا تو کیا اس صورت میں بھی تم اپنی اسی ہٹ پر قائم
 رہو گے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ہر بات کے منکر ہیں۔ یعنی مسئلہ اھدا ہی اور
 غیاہدا ہی کے امتیاز کا نہیں ہے بلکہ ہم تمہاری کوئی بات سکرے سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی
 نہیں ہیں۔

دوسری یہ کہ کسی شے کے اھدا اور غیاہدا میں امتیاز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان
 کے اندر دلیعت فرمائی ہے بشرطیکہ انسان کے پاس گوش حقیقت نبوت ہو۔ وہ مغرور غندی اور
 ہٹ دھرم نہ ہو۔

فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (۲۵)

مطلب یہ ہے کہ جب قوموں کی خدا اور مکابریت اس حد کو پہنچ گئی کہ انہوں نے رسولوں کی
 بابت سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کفرانِ نعمت کا انتقام لیا، پھر
 دیکھو کہ رسولوں کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا!!

۲۔ آگے کا مضمون — آیات: ۲۶-۲۵

آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور شرک سے ان کے اعلانِ برادت کا حوالہ ہے جس سے مقصود

اس حقیقت کا اظہار ہے کہ قریش کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ جس دین شرک کی وہ پیروی کر رہے ہیں یہ ان کو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ان کے اصل جدِ امجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے شرک ہی کی بنا پر اپنی قوم کو چھوڑا اور ان کی اس ہجرت اور اعلانِ برادرت کی روایت آج تک ان کی ذریت کے دونوں شانوں میں موجود ہے۔ پھر قریش کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقہ پر چل رہے ہیں۔

اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد قریش کی سرکشی کے اصل اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تم اپنی دعوت حق پر جمے رہو۔ انبیاء کا اصل راستہ یہی ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلارہے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی تمہارے اور تمہارے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کر دے لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ ایک خاص مدت تک وہ حق کے دشمنوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً
بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَنَعْتُ لَوْلَاءَ
وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا أَن يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا
لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ

آیات ۲۶-۲۹

عَلَيْهَا يَطْهَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَلِبَاسَاتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُورٌ عَلَيْهَا
يَتَكُونُونَ ﴿٣٣﴾ وَزُخْرَفٌ وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ وَمَنْ يُعِشْ عَنْ
ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٥﴾ وَ
إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٣٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ لَكَيْتَ بُيُنَىٰ وَ
بَيْنَكَ بُعْدُ الشَّرَاقَيْنِ فَبَسَّ الْقَرِينُ ﴿٣٧﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكَ
الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتَ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٨﴾ أَفَأَنْتَ
تَسْمِعُ الْقُصَّةَ أَتُهْدَى الْعَصَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾
فَأَمَّا نَذْرُهُنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤٠﴾ أَوُنْزِلْنَاكَ
الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقَدِّرُونَ ﴿٤١﴾ فَاسْتَسْكِنُ
بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٣﴾ وَسُئِلَ مَنْ
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٤﴾

ترجمہ آیات: اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں
سے بالکل بری ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ میں صرف اسی کو پوجتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا
کیا۔ پس بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اس کو اس نے ایک پائدار روایت

کی حیثیت سے چھوڑا اپنے اخلاف میں تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ۲۸-۲۹
 بلکہ یوں ہوا ہے کہ میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند
 کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور ایک واضح کردینے والا رسول آیا اور جب
 ان کے پاس حق آگیا، انھوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ ۲۹-۳۰
 اور انھوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے
 آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا! کیا تیرے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں! دنیا کی زندگی میں
 ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند
 کیے ہیں تاکہ وہ باہم دگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور تیرے رب کی رحمت
 اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ۳۱-۳۲

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ذکر پر چل پڑیں گے تو جو لوگ خدائے
 رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی چاندی
 کے جن پر وہ چڑھتے۔ اور ان کے گھروں کے کواڑ اور ان کے تخت بھی چاندی
 کے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے۔ اور یہ چیزیں تو
 بس دنیا کی زندگی کی متاع ہیں اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے
 ہے۔ ۳۳-۳۵

اور جو خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر
 دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
 اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو

کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دُوری ہوتی! پس کیا ہی بُرا سا تھی ہوگا! اور جب کہ تم نے اپنے اوپر ظلم دھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی نافع نہیں ہوگی کہ تم غدا ب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ ۳۶-۳۹

پس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں! پس یا تو یہ ہوگا کہ تم کو اٹھالیں گے پھر ان سے بدلہ لیں گے یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے۔ بے شک تم ایک سیدھی راہ پر ہو۔ اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یاد دہانی ہے اور غریب تم سب سے پرکشش ہوتی ہے۔ اور پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے کیا ہم نے خدا کے رسولان کے سوا دوسرے یہود دکھائے جن کی عبادت کی جائے! ۴۰-۴۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ قَالُوا لَبِذِهِمْ لِابْنِ آدَمَ إِنَّهُ وَقَعُوهَا فَسَنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (۲۶)

حضرت ابراہیمؑ کے اعلانِ برکت کی یاد دہانی کے لیے یہ ہے جو صفت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مصدر جب صفت کے مفہوم میں استعمال ہو تو اس کے اندر مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسے 'زید عدل' اس وجہ سے 'اثنیٰ بآدم' کے معنی ہوں گے۔ میں تم سے یک قلم بری ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی رابطہ باقی نہیں رہا۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلانِ برادیت کا حوالہ ہے جس کا ذکر پچھلی سورتوں میں تفصیل سے ہو چکا ہے اور مقصود اس حوالہ سے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، قریش پر اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے شرک کی حمایت میں اپنے آباؤ اجداد کا حوالہ جو دیتے ہیں تو آخر اپنے

اصل جدا مجد کو کیوں بھول جاتے ہیں جنہوں نے شرک سے بیزاری ہی کی بنا پر اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنی زندگی کو اس داد کی غیر ذی زرع میں بسایا! مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر اپنے اجداد کے دین پر ناز نہ ہی۔ ہے تو سب سے زیادہ مایہ ناز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی برکت سے ان کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں ملیں تو آخر ان کو چھوڑ کر انھوں نے اسے ان جاہلوں کی تقلید کیوں اختیار کر لیا جنھوں نے ان کو اصل بزرگ، خاندان کے دین سے ہٹا کر شرک کے جوہر میں ڈرایا۔

یہ اعلان براءت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کیا، جیسا کہ وَذُكِّرَ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لَآبِيْكَ الْفٰطِمَةُ وَانْجَحَ هُوَ۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ سوچیں تو ان کے جدا مجد نے ان کے لیے روایت تقلید آباد میں شرک پرستی کی نہیں بلکہ بتائے خشک باپ دادا سے بیزاری کی چھوڑی ہے۔

اِلَّا اَنْتَ اِيْضًا خَطَرِيْ فَاَنْتَ لَهٗ سَيِّئُ الدِّينِ (۲۷)

میرے نزدیک یہ استغناء و مٹاؤ دے۔ سے ہے جس طرح مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے لیکن اس کے شریک ٹھہرا کر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی خدا کی منکر نہیں تھی بلکہ اس کے شریک ٹھہراتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس اعلان سے قوم پر یہ واضح فرمایا کہ اللہ کے سوا، دوسرے دیوی دیوتا جو تم نے بنائے رکھے ہیں، وہ تو بالکل بے حقیقت ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہا ہوں اور کروں گا اس لیے کہ وہ میرا خالق و ناظر ہے اس وجہ سے بندگی کا حق دار ہے۔

فَاَنْتَ سَيِّئُ الدِّينِ کا تعلق ان کے اعلان براءت سے ہے یعنی میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑنے کا جو اعلان کر رہا ہوں تو یہ اعلان ہے تو نہایت کٹھن۔ میں اس کی مشکلات سے واقف ہوں لیکن اپنے جس رب کی خاطر میں یہ بازی کھیل رہا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ تمام مشکلات میں میری رہنمائی فرمائے گا۔

وَبَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (۲۸)

ضمیمہ منسوب کا مرجع وہی اعلان براءت و ہجرت ہے جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اس نوع کی ضمیریں پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔

كَلِمَةً بَاقِيَةً سے مراد پائدار اور باقی رہنے والی روایت (TRADITION) ہے۔ اس اعلان براءت

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول و عمل اور اپنی تعلیم و تذکیر سے اپنے اس اعلان براءت و ہجرت کو اپنی ذات میں ایک مستحکم روایت کی حیثیت دے دی۔ اسلاف، اخلاف کو یہ روایت میں باقی رہی

منتقل کرنے اور اس کو زندہ رکھنے کی برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ ذریتِ ابراہیم کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل میں اس کا چرچا ان کے صحیفوں اور ان کے اندر مبعوث ہونے والے انبیاء کی تعلیم و تذکرے سے قائم رہا۔ دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں چونکہ انبیاء نہیں مبعوث ہوئے اس وجہ سے اس کا چرچا کچھ مدت بعد کمزور پڑ گیا تاہم اس کے اندر بھی ایک گروہ برابر ان لوگوں کا باقی رہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دینِ خفی کے پیروان کی دعوتِ توحید کے حامل اور ان کی شرک و بتاری کی روایات کے امین رہے۔

نَعْتَهُمْ بِرُجْدُنْ یعنی یہ روایت انھوں نے اپنی ذریت میں اس لیے چھوڑی کہ ان کے لیے نشانِ راہ کا کام دیتی رہے۔ جب کبھی شیطان ان کو بھٹکانے لگے یا وہ بھٹک جائیں تو اس نشان کو دیکھ کر پھر صراطِ مستقیم کی طرف پلٹ سکیں۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَيَاتٍ جَاءَهُمُ الْحَقُّ مَرَّةً مِّنْ قَبْلٍ، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سُحْرُؤُنَا بِهِ كُفِرْتُمْ (۲۹-۳۰)

’حق‘ سے مراد قرآن مجید ہے اور آباءہم کے بعد فطال علیہم الامم قصت قلوبہم کے الفاظ بر بنائے وضاحت قرینہ محذوف ہیں۔ سورہ مدیث آیت ۶۱ میں بالکل اسی سیاق میں مذکور الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ نیز سورہ انبیاء آیت ۴۴ میں بھی مضمون اس طرح آیا ہے: بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَيَاتٍ طَمَّاءٍ عَلَىٰ ظُلُمٍ (لَٰكِنَّمَا يَزِيدُهُمْ لُغْمًا) بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی۔

مطلب یہ ہے کہ یہ تو محض ان کی سخن سازی ہے کہ قرآن کی مخالفت وہ اس بنا پر کر رہے ہیں کہ اس کی دعوت ان کے دینِ آباء کے خلاف ہے بلکہ اس مخالفت کی اصل علت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا اور اس رفاہیت پر ایک طویل مدت گزر چکی ہے جس کے سبب سے ان کے دلوں پر قسادت چھا گئی ہے۔ اب جو ان کے پاس قرآن اور حقانی تصور روشن کر دینے والا رسول آیا تو یہ دعوت و تعلیم ان کے دلوں پر شاق گزر رہی ہے وہ اس کے قبول کرنے میں اپنے دنیوی مفادات کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں اس وجہ سے اپنے عوام کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کو سحر قرار دیتے ہیں۔

قرآن کو سحر کہنے کا اصل علت سراسر حقیقت ہے، جیسا کہ لفظ حق سے واضح ہے اور اس کا اسلوب بیان بھی معجزانہ ہے اس وجہ سے وہ تدریجی طور پر ان لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا جو مفاد پرست نہیں تھے اور جن کو قریش کے

لیڈروں کی طرح یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اس کے ظہور سے ان کی سیادت کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو قرآن کے اثر سے بچانے رکھنے کے لیے قریش کے لیڈر یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن ایک لغو اور بے معنی کتاب ہے۔ اگر وہ یہ کہتے تو ان کے عوام خود ان کو بے وقوف ٹھہراتے کہ یہ سورج پر خاک ڈالنے کی کوشش ہے۔ البتہ وہ عوام کو یہ باور دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ قرآن میں جو بلاغت و جزالت ہے وہ اس درجہ سے نہیں ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے جیسا کہ اس کے پیش کرنے والوں کا دعویٰ ہے، بلکہ یہ محض الفاظ کی جا دوگری ہے جس میں ہمارے شاعروں اور خطیبوں کی طرح اس کو پیش کرنے والا بھی باہر ہے۔ گویا ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں پر یہ اثر پڑنے نہ پائے کہ قرآن خدائی وحی ہے بلکہ لوگ اس کو اسی درجے میں رکھیں جس درجے میں اپنے بڑے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کو رکھتے ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُنْزِلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْغَرِيبَاتِ عَظِيمٍ (۳۱)

قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عوام کو برگشتہ کرنے کے لیے یہ بات بھی قریش کے لیڈر کہتے کہ اگر یہ کتاب خدا کی نازل کی ہوئی ہے تو آخر یہ کمر یا طائفہ کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کی گئی! مِّنَ الْغَرِيبَاتِ سے مراد مکہ اور طائف ہیں اس لیے کہ یہی دو بستیوں عرب کے سادات و اثرات کا مرکز تھیں۔ پشتہ پشت سے عرب کی سیادت و قیادت انہی لوگوں کو حاصل رہی تھی اس درجہ سے سادہ لوح عوام کو یہ بات آسانی سے باور کرائی جاسکتی تھی کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کو اگر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی چیز اتارنی ہی ہوتی تو وہ انہی دونوں بستیوں میں سے کسی رئیس ابن رئیس پر اتارتا، ان کو چھوڑ کر، وہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کرتا جو ایک غریب ابن غریب ہے اور جس کی بات سننے کے لیے امراء شکل ہی سے تیار ہو سکتے ہیں۔

وَاللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا رَحْمَتَكَ رَبِّكَ ذَلِكُمْ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتَهُمُ فِي السَّعْيَةِ اِسْدُ نِيَاءَ

یہ ان فراموش کی رعوت کا جواب ہے کہ ان کی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اجارہ وار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ انہی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس نعمت سے جس کو چاہیں نازیں اور جس کو چاہیں محروم رکھیں۔ حالانکہ اس دنیا میں بھی ان کو جو وسائل معیشت حاصل ہوئے ہیں، خدا ہی کی تقسیم سے حاصل ہوئے ہیں۔ انھوں نے خود نہیں حاصل کیے ہیں۔ اگر یہ خود حاصل کر لینے والے ہوتے تو ان اغنیاء کے درمیان درجات و مراتب کا تفاوت کیوں ہوتا! اپنے اختیار میں معاملہ ہوتے ہوئے کوئی خود اس بات پر کیوں راضی ہوتا کہ وہ کسی پہلو سے دوسرے سے فروتر ہو کر رہے۔ اپنی خواہش کے خلاف یہ فرق مراتب اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ تقسیم کا معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے جو اپنی صواب دید اور حکمت

کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَعُنُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ فَلَاحٌ
سُخْرِيًّا کے معنی ہیں فلاں نے فلاں کو اپنے کام یا اپنی خدمت میں لگایا۔

یہ حکمت بیان فرمائی اس بات کی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذہنی اور مادی دونوں ہی
اعتبار سے درجات و مراتب کا تفاوت کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ ایسا اس نے اس وجہ سے کیا
ہے کہ لوگ باہم دگر تعاون کی زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کو اپنے کام میں لگا سکیں۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے اس وجہ سے
اس کا نظام اس نے اس طرح کا رکھا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسروں کا محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ
بھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دوسروں کا محتاج ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس میں
محتاج الیہ ہے۔ یہاں کوئی شخص بھی دوسروں سے مستغنی نہیں اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ معاشرہ
میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی انادیت نہ ہو۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ خالق کائنات نے ہر شخص
کو ایک ہی درجے کی صلاحیت، ایک ہی طرح کے ذوق، ایک ہی مرتبہ کی ذہانت اور ایک ہی
جہتیت کے وسائل و ذرائع کے ساتھ نہیں پیدا کیا بلکہ ان اعتبارات سے لوگوں کے درمیان
بڑا تفاوت رکھا ہے۔ یہ تفاوت معاشرہ کی تشکیل اس طرح کرتا ہے کہ اس میں ایک طرف متبحر عالم
نامور مصنف، یکتائے روزگار محقق، شہرہ آفاق مدبر اور طاقتور حکمران بھی پیدا ہوتے ہیں، دوسری
طرف کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور، گھڑیاں ڈھونے والے قلی، حاضر خدمت
رہنے والے خادم، گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والے مہتر بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے
طبقات معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری بلکہ ناگزیر ہیں۔ ان سب کی خدمت کی نوعیت الگ
الگ ہے مگر ان میں سے کوئی عنصر بھی نہ حقیر ہے اور نہ ان میں سے کسی کو نظر انداز کیا جاسکتا
ہے۔ بلکہ معاشرہ کی مشین جاری رکھنے کے لیے اس مشین کے چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی دیکھ
بھال بھی، اس کی انادیت کی نسبت سے ضروری ہے۔

دنیا کو درجات و مراتب کے اس فرق کے ساتھ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے کہ جو
لوگ اعلیٰ صلاحیتوں اور بہتر وسائل کے امین بنائے گئے ہیں وہ اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں کس
طرح استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو پاکر وہ غرور، خود سری، تغلب اور خالق کائنات کی نافرمانی میں
بتلا ہو گئے ہیں یا اس کے شکر گزار و فرمانبردار اس کی خلق کے منگسار ہیں؟ اسی طرح وہ ان
لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو فروتر اور کمتر وسائل کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار
میں اپنے فرائض کو سچا سننے والے اور اپنے خالق سے ڈرنے والے، اپنی خودی اور خود داری

کی غفلت کرنے والے ہیں یا اپنے فرائض چھوڑ کر اس خطبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کو نیچا دکھانا چاہیے جو ان کے حاکم اور انسر بنے ہوئے ہیں۔

اگر ان میں سے پہلی صورت وجود میں آتی ہے تو اعلیٰ اور ادنیٰ کے صالح تعاون سے صالح معاشرہ اور صالح تمدن وجود میں آتا ہے اور اس کے تمام اجزاء بلا امتیاز اعلیٰ و ادنیٰ اس دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہر ایک اپنی اپنی خدمات، اور اپنے حسن نیت کے مطابق صلہ پائے گا۔ اگر دوسری شکل ہوتی ہے تو معاشرہ کا نظام بالتدریج مائل بہ فساد ہونا شروع ہوتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے تمام بڑے اور چھوٹے عناصر اپنی اپنی شرارت یا غفلت کے مطابق خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔

اس زمانہ میں جو لوگ اس خطبہ میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا سے طبقات کے وجود کو مٹا کر رہیں گے وہ اس ارادے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگوں کو ذہنی، مزاجی، طبعی اور عملی صلاحیتوں کے اعتبار سے مساوی درجہ کا بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں اور یہ چیز محال ہے۔ جن قوموں نے اس خطبہ میں مبتلا ہو کر خون کے دریا بہا دیے ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہاں بڑے سے بڑے فراعینہ بھی موجود ہیں اور ان فراعینہ کے لوگوں پر پالش کرنے والے اور گلیوں میں جھاڑو دینے والے بھی موجود ہیں۔ اور اگر وہ اس محال کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے یعنی انھوں نے پوری قوم کو صلاحیتوں اور ذہنی و مادی قوتوں کے اعتبار سے ایک درجہ پر کر دیا تو اسی دن باہمی تعاون کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور قوم میں انارکی پھیل جائے گی۔ جب ہر شخص یمن اور شہامن بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو آخر وہ یمن یا ماکہ کی کار چلنے والے ڈرائیور یا ان کے جوتوں پر پالش کرنے والا خدمت گار بننے پر کیوں تانع ہوگا؟ پھر تو ہر شخص خداوند ہی بننے کی کوشش کرے گا اور اتنے خداؤں کی کشمکش میں اس دنیا کا جو حشر ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے!!

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَلْقٰ رَبًّا رَّحِيْمًا
لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ؕ وَلِيُؤْتِيَهُمْ اَبْوَابًا
مُّدْرًا عَلَيْهَا يُسْكِنُوْنَ (۳۳-۳۴)

یہاں مِنْ فَضَّةٍ کے الفاظ جس طرح 'سُقْفَا' کے بعد آئے ہیں اسی طرح 'مَعَارِج' حذف کا
اَبْوَاب اور سُود کے بعد بھی آنے چاہئیں لیکن نصیح عربی کے معروف اسلوب کے مطابق وہ
حذف کر دیے گئے اس لیے کہ قرینہ خود ان کو واضح کر رہا ہے۔

اب یہ اس متاع دنیا کی بے حقیقی واضح فرمائی جا رہی ہے جس کے غرور نے کفار کو اس خطبہ
میں مبتلا کیا کہ وہ سمجھنے لگ گئے کہ جب اس دنیا کی ساری شوکت و عظمت ہم کو حاصل ہوئی تو یہ کس
بے حقیقی

طرح ممکن ہے کہ خدا کو کوئی کتاب اتارنی ہوتی تو اس کے لیے وہ ہمارے سوا کسی اور کو تلاش کرتا!

فرمایا کہ دنیا کے جس سرور سامان پر ان کو یہ ناز ہے اس کی حقیقت خدا کی لگا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان پر چڑھنے کے زینے اور ان کے کواڑ اور ان کے ٹیک لگانے کے تخت سب چاندی کے کر دیتا لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ آزمائش لوگوں کے لیے بہت سخت ہو جاتی۔ عام لوگ جب دیکھتے کہ خدا کے کفر کرنے والوں کو یہ کچھ حاصل ہے تو لوگ اندھے ہو کر کفر ہی کی راہ اختیار کر لیتے، کوئی بڑا ہی نصیبہ وہ ہوتا تو وہ اپنے ایمان کو اس فتنہ سے بچا پاتا۔ غلطی کو اس آزمائش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اہل ایمان اور اہل کفر دونوں ہی کو حصہ دیا ہے البتہ آخرت میں اہل کفر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات جو فرمائی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑتے، ایک کلیہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمومیت و اکثریت کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا صرف کافروں ہی کو ملتی تو اس دنیا میں بہت تھوڑے لوگ نکلتے جو ایمان کی راہ اختیار کرتے تاہم نکلنے ضرور خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہوتی۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ شدید شدید امتحان میں بھی ان کے اندر سے ایسے جوہر قابل نکل آتے ہیں جو آگ کے سمندر سے گزر جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتے۔

وَذُخْرًا وَرِثَةً لِّمَنْ يُّؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِمَّا يُدْرِكُ الْيُوسُفُ وَالْيُوسُفُ عِنْدَ رَبِّكَ
لَلْمُتَّقِينَ (۲۵)

‘ذخرف’

کامراہ

‘ذخرف’ کے معنی زینت کے بھی آتے ہیں اور سونے کے بھی جو زینت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تالیفِ کلام کے اعتبار سے اس کو مِّنْ فَضْلَةٍ کے محل پر عطف بھی کر سکتے ہیں اور فعل بھی مندرج مان سکتے ہیں یعنی لَجَعَلْنَا لِمَنْ يُّكَفِّرُ بِالرَّحْمَنِ ذُخْرًا۔ مذہب میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو مذکورہ ساری چیزیں ان کے لیے سونے کی بھی بنادیں یا ان کے لیے سونے کے ڈھیر اکٹھے کر دیں۔

لَمَّا

تحقیق

‘لَمَّا’ یہاں ‘اَلَا’ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس ‘ل’ کی جگہ پر ہے جو ‘ان’ مخففہ اور ‘ان’ نافیہ کے درمیان بطور علامت فرق کے آیا کرتا ہے۔ بعض جگہ اس ‘ل’ کو اشیاء یعنی کلام کے صوتی خلا کو بھرنے کے لیے لَمَّا کر دیتے ہیں۔ مثلاً سورہ طارق میں ہے: اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلِيَهَا حَافِظًا (۲) (بے شک ہر جان پر ایک نگہبان ہے)۔ اَمَّا تَوْبِیْنُ اِنْ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلِيَهَا

حافظ ہے لیکن فقرے میں ایک قسم کا سوتی غلارہ جاتا تھا اس وجہ سے آہنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے اہل زبان کے معروف استعمال کے مطابق، اس کو لٹکا کر دیا۔ حروف میں اس قسم کے اضافہ کی مثالیں عربی میں بہت ہیں لیکن یہاں ہمارے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں، جن پر یہ لوگ ریچھے ہوئے ہیں، بس اس حیات، چر و روزہ، کے متاع ہیں۔ اصل غیر فانی نعمتیں تو آخرت میں ملنے والی ہیں اور آخرت تمام تر تیرے رب کے پاس صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔

وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ سَعِيدٌ لَّهِ سَيُطْعَمُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲۶)

یعنی ان کے یہ سارے شہوات و اعتراضات تو محض بناوٹی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی یاد سے بالکل اعراض کر لیا ہے اور سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو ان کا دن رات کا ساتھی بن جاتا ہے پھر وہ اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتا جب تک ان کو جہنم کا فرزند نہ بنائے۔
عشا عن الشیء کے معنی کسی چیز سے اعراض کرنے کے آتے ہیں۔ انسان کے دل کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک خدا کی یاد سے آباد رہتا ہے اس وقت تک تو شیطان کو اس میں راہ نہیں ملتی لیکن جب انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے اور جب وہ قبضہ جما لیتا ہے تو پھر اس کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں رہ جاتا۔ بہتر سے بہتر تذکیر و عنایت بھی جو اس کے سامنے آتی ہے شیطان اس کے خلاف شہوات و اعتراضات ایجاد کر کے اس کو اس سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے دل اپنے رب کی یاد سے آباد رکھتے ہیں شیطان کو ان کے اندر گھسنے کی راہ نہیں ملتی اور اگر کبھی کسی غفلت کے سبب سے اس کو اندازہ لگا کا کوئی موقع مل بھی جائے تو اس کو وہاں ٹککنے کی جگہ نہیں ملتی بلکہ بندہ کے متنبہ ہوتے ہی شیطان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْفِتْنَةَ سَيُطْعَمُونَ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲۷)

اور پر دالی آیت میں حرف 'مَنْ' چونکہ مجہول ہے، واحد و جمع دونوں ہی کے لیے آسکتا زبان کا لفظ ہے، نیز لفظ 'شیطان' بھی عام ہے، اس سے شیاطین جن بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شیاطین انس استعمال بھی، اس وجہ سے آیت زیر بحث میں ضمیر جمع آئیں۔ یہاں حال ایک پروردگار کے گمراہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس طرح شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ شیاطین تو ان کو سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں لیکن ان کے پھندوں میں پھنسے ہوئے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔

یہاں ضمیروں کا انتشار بھی قابلِ توجہ ہے۔ اُنھُمْ کی ضمیر کا مرجع تو شیاطین ہیں اور عَجَبُونَ کے فاعل وہ لوگ ہیں جو شیاطین کے پھندوں میں گرفتار ہیں۔ لیکن جہاں کلام کا مفہوم واضح ہو وہاں ضمیروں میں اس قسم کا انتشار کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورہ یوسف کی مندرجہ ذیل آیت میں گزر چکی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْشَى الْوَيْسُلُ
وَوَلَّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا
جَاءَهُمْ نَصْرُنَا
یہاں تک کہ جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے دایوس ہو
جاتے ہیں امدان کی قوم کے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں
کہ ان کو بھوٹ موٹ عذاب کا ڈر دانا یا گیا تھا اور رسول
کے پاس ہماری مدد آ جاتی ہے۔ (یوسف ۱۱۱)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُطْسِ الْقَرْيَيْنِ (۳۸)
یعنی اس دنیا میں تو اس قسم کے ساتھیوں میں خوب گاڑھی چھنتی ہے لیکن جب آخرت میں ہمارے
آگے پیشی ہوگی اور اس دوستی کا انجام سامنے آئے گا تو جس نے کسی شیطان کے پھندے میں پھنس کر
اپنی عاقبت برباد کی ہوگی وہ اپنے ساتھی پر لعنت بھیجے گا اور کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان
مشرقین کی دوری ہوتی!

فَيُطْسِ الْقَرْيَيْنِ یہ اس بُرے ساتھی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہارِ نفرت و لعنت ہے کہ کیا ہا
برا ساتھی ثابت ہوا وہ جس نے بالآخر اپنے ساتھی کو اس کھڈ میں لا گرایا۔

مشرقین کا مفہوم عام طور پر مغربین نے مشرق اور مغرب لیا ہے لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں
ہے۔ عربی میں بعض مرتبہ مشنی کسی شے کے دونوں کناروں کی وسعت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اسی
طرح جمع بھی کسی شے کے اطراف و اکناف کی وسعت کے اظہار کے لیے آتی ہے۔ قرآن میں مغربین
و مشرقین اور مشرق و مغارب وغیرہ الفاظ اسی پہلو سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وضاحت دوسرے
محل میں ہو چکی ہے۔

وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (۳۹)
إِذ ظَلَمْتُمْ یعنی اذ ظلمتم انفسكم في الحيوة الدنيا

جب گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے ساتھیوں میں یہ جوتی پزار ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ان کو بتایا جائے گا کہ جب دنیا میں تم ایک دوسرے کے تابع اور متبوع بن کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا
چکے اور تمہیں اس کے انجام پر غور کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو اب ایک دوسرے پر لعنت کے ڈوگرے بڑھا
کر کیا تسلی حاصل کرو گے؟ یہ چیز تم میں سے کسی کو بری کرنے والی نہیں بنے گی۔ اب تو نہر حال دونوں ہی
کچھ عذاب بھگتتا ہے تو اس کو بھگتو۔ اس لعن طعن کا موقع دنیا میں تھا لیکن وہاں تم ایک دوسرے

زبان کا ایک
اسلوب

کے جان نثار اور دنا دار بنے رہے۔ جو وقت گزر چکا اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔

اَنَّا نَسْمِعُ اَنْتُمْ اَوْ تَقْعِدُوْا اَلْحَمْدُ لَكَ اَنْتَ فِيْ صَلٰتٍ مُّبِيْنٍ (۴۰)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری تذکیر و موعظت کا اگر ہو سکتی ہے تو ان لوگوں پر ہو سکتی ہے جن کے اندر دیکھنے سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زندہ ہے۔ ان لوگوں کو آخر تم کس طرح سنا سکتے ہو جن کے کان بہرے ہوں اور جنہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی ہوں!

وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ یعنی کسی کی گمراہی اگر کسی حقیقت کے خفا یا اس کی کم علمی و بے خبری کے سبب سے ہو تو اس کے ازالہ کی تدبیر کی جا سکتی ہے لیکن جو شخص بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، جس کا گمراہی ہونا خود اس پر بھی واضح ہو، اس کو ہدایت دینا کس کے امکان میں ہے۔

فَاَمَّا نَذْرٌ هٰذَا بَلَّغْنَا مِنْهُمْ مُّسْتَقِيْمُوْنَ ؕ اَوْ نُرِيْكَ الَّذِيْ دَعَدُوْهُمْ فَاَنَّا عَلَيْهِمْ مُّتَقَدِّرُوْنَ (۴۱-۴۲)

یہ بھی اسی تسلی کے سلسلہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ ان ظالموں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ اب یا تو یہ ہوگا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے اس کے بعد ان سے انتقام لیں گے یا جس عذاب کی ہم ان کو دھکی دے رہے ہیں وہ تمہارے ہوتے ہوئے آجائے گا اور تم بھی ان کا انجام دیکھ لو گے۔ ہم ان کو عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ مضمون ۱۶ آیت ۴۱ اور ۱۷ آیت ۴۲ میں بھی گزر چکا ہے تفصیل مطلوب ہو تو ان آیات پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

فَاَسْمِعْكَ بِالَّذِيْ اُوحِيَ اِلَيْكَ ؕ اَنْتَ عَلٰی صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۴۳)

یعنی ان لوگوں کی اس اثر خافی اور مخالفت کے علی الرغم تم اس دعوتِ توحید اور اس کتابِ عزیز پر جمے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، سیدھی راہ پر تمہیں ہو۔ صراطِ مستقیم سے اشارہ یہاں خاص طور پر توحید کی اس دعوت کی طرف ہے جو اس سورہ میں اور پوری گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ ایک بے بنیاد دعوے کے علمبردار ہیں اور تم ایک مضبوط بنیاد پر ہو۔ تم اپنے موقف پر جمے رہو۔ مخالفوں کے قدم بہت جلد اکھڑ جائیں گے۔

وَ اِنَّهٗ لَیَذْكُرْكَ اَوْ يَقُوْمُكَ ؕ وَّ سَوْفَ تُنَبِّلُوْنَ (۴۴)

یعنی یہ قرآن جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے تمہارے لیے بھی یاد دہانی ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور ایک دن تم سب سے پرسش ہونی ہے۔ تم سے یہ پرسش ہوگی کہ تم پر جو وحی کی گئی وہ تم نے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک، بے کم و کاست پہنچا دی یا نہیں اور قوم کی طرف سے تم کو کیا جواب ملا، قوم سے یہ پرسش ہونی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا کہ تم نے اپنی ناسمت بلائی۔ سورہ اعراف میں اس بات کا یوں ذکر ہوا ہے۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَنَسْأَلَنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْضُنَّ
عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝
(الاحقاف: ۶-۷)

پس لازماً ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول
بھیجے گئے اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم
ان کو پوری سرگزشت، پورے علم کی روشنی میں سنائیں گے،
ہم کہیں غائب نہیں رہے ہیں۔

رسولوں اور ان کی قوموں سے سوال جواب کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔
رسولوں پر بلاغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان سے اس کے متعلق پرسش ہونی چاہیے اور
ان کی قوموں سے یہ پرسش ہوگی کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو رسول کی بعثت کی شکل میں، ان کو ملی
اس کی انھوں نے کیا قدر کی۔ پھر جس انعام و اکرام کے حقدار رسول اور ان کے ساتھی ٹھہریں گے وہ
ان کو ملے گا اور جس نعمت و عذاب کے سزاواران کے مکذبین قرار پائیں گے وہ ان کے حصہ میں
آئے گا۔ اس میں رسول اور صحابہ رسولؐ کے جیسے تسلی اور مخفی فیض کے لیے تمہید ہے کہ معاملہ یہی
ختم ہو جانے والا نہیں ہے بلکہ ایک دن یہ سارا مقدمہ خدا کی عدالت میں بھی پیش ہوگا اور وہاں
معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔

وَسُئِلَ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا
تَعْبُدُونَ (۴۵)

یہ مشرکین کے اس دعوے کی تردید ہے کہ جن کو وہ پوجتے ہیں ان کی عبادت کا حکم خدا نے دیا
ہے۔ فرمایا کہ خدا کے امر و نہی کے معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے رسول میں تو جو رسول تم سے پہلے آئے ہیں
ان سے معلوم کرو کہ خدا نے اپنے سوا کچھ دوسرے معبود بھی عبادت کے حق دار ٹھہرائے ہیں؟
وَسُئِلَ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا
صحیفہ اور ان کی تعلیمات ہیں جو ان کی دعوت کے ترجمان ہیں۔ کلام کا یہ اسلوب پچھلے صحیفوں میں اکثر
استعمال ہوا ہے اور اعلیٰ خطیبوں کے خطبات میں بھی اس کی نہایت بلیغ مثالیں ملتی ہیں۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات: ۴۶-۵۶

آگے بالاجہل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان ہوئی ہے جس سے مقصود
ایک تو اس انتقام الہی کی تاریخی شہادت پیش کرنا ہے جس کا ذکر اوپر آیات ۴۱-۴۲ میں ہوا ہے
کہ رسول کی تکذیب کے بعد اس کی قوم کا فیصلہ لازماً ہو جاتا ہے، خواہ رسول کی زندگی ہی میں ہو یا اس
کی ہجرت یا موت کے بعد۔ اللہ کا یہ انتقام اس کی ایک مقررہ سنت ہے جس کی گرفت سے کوئی قوم
بھی نہیں بچتی۔ فرعون جیسا جبار بھی جب اس کی زد میں آیا ہے تو وہ بھی اپنی تمام افواج سمیت غرق

کر دیا گیا۔ اس کی قوت و صولت اس کے کچھ کام نہ آئی۔

دوسرے یہ اس حقیقت کی مثال ہے جو آیت ۴۰ میں بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں برباد اور جان بوجھ کر گمراہی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں ان کو کسی نشانی سے بھی ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ وہ بڑے سے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں صرف خدا کے فیصلہ غدا ب ہی سے کھلتی ہیں۔

تیسرے اس میں اس حقیقت کی بھی شہادت ہے جو آیت ۴۵ میں مذکور ہوئی ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھی بھیجے سب وہی دعوت تو حیدرے کو آئے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ کسی رسول نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات ۴۶-۵۶

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ
إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ
مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ
مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّحَرَاءُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ
إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ
يَبْكُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ أَلَيْسَ لِي
مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مِثْلِي وَلَا
يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ
مَعَهُ الْمَلِكُ مُقْتَرِبِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ
فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا اسْفُونا

اُنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ آیات
۵۶-۵۵

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایمان کے پاس بھیجا تو اس نے ان کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس اعلم کے خداوند کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے۔ اور ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھاتے رہے اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تا کہ وہ رجوع کریں۔ ۴۶-۴۸

اور انھوں نے درخواست کی کہ اے ساحر! اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ اب ہم ضرور ہدایت پانے والے بن کے رہیں گے۔ تو جب ہم ان سے عذاب ٹال دیتے تو وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ ۴۹-۵۰

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی۔ اے میری قوم کے لوگو! کیا مجھے مصر کی بادشاہی حاصل نہیں ہے! اور یہ نہ رہی ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں! تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں! تو کیا یہ بہتر ہوا یا میں بہتر ہوں اس سے جو ایک حقیر آدمی ہے اور اپنی بات کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا ہے! تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے یا اس کے ساتھ فرشتے پرے ہاندھے ہوئے آتے! پس اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا اور انھوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ لوگ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو ماضی کی ایک داستان

اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ ۵۱-۵۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۶)

آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن سے مسلح کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، یعنی عصا اور ید بیضا وغیرہ۔

مَلَأَهُ سے مراد قوم فرعون کے وہ اعیان و اکابر ہیں جو اس کے دربار میں باریاب ہوتے۔ ان الفاظ کی وضاحت پچھلی سورتوں میں ہو چکی ہے۔

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے جو انھوں نے فرعون اور اس کے اعیان کو دی۔ یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، صرف اجمالی اشارہ ہے لیکن دوسرے مقامات میں تفصیل ہے کہ انھوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو آگاہ کیا کہ وہ ان کے انداز کے لیے خدا کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نشانیاں بھی دی ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نئی اسرائیل کو ان کے ساتھ عبادت کے لیے تین دن کی راہ بیابان میں جانے دیا جائے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ (۴۷)

یہاں اتنی بات برناتے قرینہ مخدوف ہے کہ جب فرعون اور اس کے اعیان نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم کے رسول ہونے کے مدعی ہیں اور وہ اس دعوے کی تصدیق کی کچھ نشانیاں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو انھوں نے مطالبہ کیا کہ جو نشانیاں وہ لے کر آئے ہیں، دکھائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھائیں لیکن ان کو ماننے کے بجائے انھوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیا نشانیاں ہیں، یہ تو ساحری کے کرتب ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسے جادوگر ہیں جو ان سے بڑے کرتب دکھا سکتے ہیں۔

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۴۸)

نُرِيهِمْ سے پہلے فعل ناقص، زبان کے معروف قاعدے کے مطابق، مخدوف ہے۔ تیسری یعنی ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں دکھاتے رہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نشانیاں

نہیں۔ یہ ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو پہلی نشانیوں کی تکذیب کے بعد تنبیہی عذاب کے طور پر نازل ہوئیں تاکہ فرعونوں کو خدا کی کھڑک کا کچھ اندازہ ہوا ورنہ تو بہ کی طرف مائل ہوں۔ یہ نشانیوں مختلف عذابوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئیں اور قدرتی طور پر ہر نشانی اپنی ماسبق سے زیادہ عبرت انگیز شکل میں نمایاں ہوئی۔ لیکن ان کے دلوں پر ایسی قسوت چھا چکی تھی کہ کوئی نشانی بھی کارگر نہ ہو سکی یہاں تک کہ وہ نصیحت کن عذاب کی زد میں آ گئے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الشَّجَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَنُؤْتِيهِمْ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (۴۹-۵۰)

جب وہ کسی عذاب کی گرفت میں آتے تو بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور نہایت لجاجت سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ اس عذاب کو دور فرمائے، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم صحیح راہ پر آجائیں گے اور آپ کی بات ضرور ہی مان لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب دور کر دیتا تو وہ عہد توڑ کر اپنی ضد پراٹھ جاتے۔ ان تنبیہی عذابوں کی تفصیل سورہ اعراف کی آیات ۱۳۲-۱۳۵ کے تحت گزر چکی ہے۔ وہاں ہم تورات کی روشنی میں ہر بات کی وضاحت کر چلے ہیں۔ آیات ہم یہاں بھی نقل کیے دیتے ہیں۔ تفصیل مطلوب ہونے پر قرآن میں ان کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ	تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور مڈیاں اور جھیں
وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ ۚ اَيُّ مَفْضَلٍ نَدْعُو ۚ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّحِيرِينَ ۚ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُّ قَالُوا يُمُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ	اور مینڈک اور خون، تفصیل کی ہوتی نشانیاں، تو انھوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے اور جب آقا ان پر کوئی آفت تو درخواست کرتے کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے، اس عہد کے واسطے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر تم نے ہم سے یہ آفت دلیکرو گی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے تو جب ہم ان کے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جن کے وہ بہر حال پیچھے والے ہی ہوتے تو وہ دفعہ عہد توڑ دیتے۔
لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الرِّجَّ لَوُؤْلُمُومِنَ لَّكَ وَلَمَّا سَلَوْنَا مَعْكِهَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَّ كَانُوا يَجْهَلُونَ ۖ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (الاعراف)	آفت دلیکرو گی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے تو جب ہم ان کے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جن کے وہ بہر حال پیچھے والے ہی ہوتے تو وہ دفعہ عہد توڑ دیتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا الشجرہ سے خطاب کرنا کسی تحقیر یا سوء ادب پر مبنی نہیں ہے۔ مصر میں اس وقت ساحروں کو سوسائٹی میں وہی مقام حاصل تھا جو کسی سوسائٹی میں علماء اور صوفیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ساحر! ہمارے لیے دعا کیجیے، تعلیم کا خطاب ہے۔

مِمَّا عَاهَدَ عَنَدَنَا ۚ کی وضاحت سورۃ اعراف میں ہو چکی ہے۔ یعنی چونکہ آپ کے رب نے آپ کی دعا کی قبولیت کا آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اس وعدہ کے واسطے سے آپ دعا کریں گے تو وہ ضرور ہی قبول ہوگی۔

كَمَا يَهْدِي اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ ۚ اس کی وضاحت سورۃ اعراف میں ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد اذا کا استعمال جو مغایات کے لیے آتا ہے، بالکل موزوں ہے۔

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ لِقَوْمِ رَبِّي قُلْتُ بَلْ لَقَوْمِ اللَّهِ وَرَبُّكَ جَبْرُوتٌ ۚ مِّنْ لَّحْنَتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۵۱)

فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، یعنی اپنی قوم میں نادی کرائی۔

اوپر آیات ۳۱-۴۵ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ وہاں قریش کے لیڈروں کا یہ قول نقل ہوا ہے حضرت موسیٰؑ کے مقابلہ میں کہ لَوْلَا نُسَوِّلُ هَٰذَا الْقَوْمَ ۖ لَئِي رَجَلٌ مِّنْ آلِ رَبِّكَ يَتْلُمُ ظَهِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو ہم اسے توڑ کر یا طائف کے سرداروں میں سے کسی پر کیوں نہیں اتارا گیا (ٹھیک اسی طرح فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات سے قوم کی عقیدت اس کے ساتھ متزلزل ہو رہی ہے تو اس نے یہ نادی کرائی کہ ملک مصر کی بادشاہی اور اس کی بہتی ہوئی نہریں تو میرے قبضہ میں ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کسی کو رسول بنانے والا ہوتا تو میرے سوا کسی اور کو رسول بناتا۔

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ آبٍ ۚ وَيَكَاذِبِينَ (۵۲)

اس آیت میں کلام کا ایک حصہ حذف ہے۔ پچھلی سورتوں میں متعدد مثالیں اس قسم کے استنباطیہ جملوں میں حذف کی گزر چکی ہیں۔ اس حذف کو کھول دیجیے تو پوری بات یوں ہوگی کہ حبيب مصر کی بادشاہی، اس کے دربار اور نہریں میرے قبضہ میں ہیں تو یہ شخص بہتر ٹھہرا جو ایک غلام قوم کا فرد ہے اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا یا میں بہتر ہوں جو اس پر رے ملک اور اس کی تمام دولت و ثروت کا بلا شرکت غیرے مالک ہوں! مطلب یہ کہ جب صورت حال یہ ہے تو آخر اس شخص میں ایسی کیا بات تھی کہ خدا نے اس کو رسول بنایا۔

مِثْلُ آبٍ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد ہیں اور لَوْلَا نُسَوِّلُ هَٰذَا الْقَوْمَ ۖ لَئِي رَجَلٌ مِّنْ آلِ رَبِّكَ يَتْلُمُ ظَهِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوتِ بیانیہ کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ دَاخِلُ مَعْنَاهُ قَوْمٌ لِّسَانِي کے تحت ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگنت و غیرہ کی قسم کا کوئی عارضہ تو نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے گمان کیا ہے، البتہ وہ کوئی زبان آور خطیب نہیں تھے اور اس دور میں کسی شخص کو پبلک میں نمایاں ہونے کے لیے ساحری، شاعری اور خطابت میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں متاثر ہونا ضروری تھا۔ فرعون نے ان کی اس کمزوری کا بھی طعنہ دیا کہ ایک طرف

تو یہ ایک غلام قوم کا فرد، دوسری طرف خطابت پر قادر نہیں تو میرے مقابل میں ایک ایسا شخص
سیادت کا مدعی کیسے ہو سکتا ہے؟

فَلَوْلَا اُنْفِیْ عَلَیْهِ اَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِیْکَةُ مُقَرَّبَیْنِ (۵۳)

یعنی اس کے زعم کے مطابق اگر کوئی خدا ہے اور اس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو ہونا یہ
تھا کہ آسمان سے اس کی زینت کے لیے لگن اتارے جلتے اور فرشتے پرے بنا کر اس کے جلوہ میں
چلتے لیکن یہ مدعی تو ہے خدا کے رسول ہونے کا اور اس کی کس مہر سی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے
ہے۔ غور کرو کہ کوئی خدا کا رسول ہوگا تو وہ اس حال میں کیوں آئے گا!

یہ امر ملحوظ رہے کہ اس عہد میں عام طور پر سلاطین، بالخصوص مصر اور ایران کے سلاطین، اظہار
شان و شوکت کے لیے سونے کے کنگن پہنتے تھے اور فرجی دستوں کے جلوہ میں نکلنا تو جس طرح
آج شکوہ خسروی کے اظہار کے لیے ضروری ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی اس کا اہتمام تھا۔

فَاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰیْقِیْنِ (۵۴)

اِسْتَخَفَّ، ضد ہے اِسْتَشْفَدَ کا۔ اِسْتَشْفَعَالِ کے معنی کسی چیز کو بھاری بھر کم، وزن
اور گراں سمجھنے کے ہیں اس وجہ سے اِسْتَخَفَّ کے معنی کسی کو بے وزن، بے حقیقت اور بے حیثیت
سمجھنے کے ہوں گے۔ اِسْتَخَفَّ قَوْمَهُ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی قوم کو بالکل سادہ لوح پا کر
اس کو پرفریب باتوں سے چٹکیوں میں اڑا دیا اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے حکموں میں آگئی۔

انسان کے اندر

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰیْقِیْنِ یعنی یہ لوگ خدا کے نافرمان اور اس کے ایمان سے محروم
تھے اس وجہ سے بالکل بے وزن اور بے حقیقت تھے۔ اس طرح کے لوگ بڑی آسانی سے شیاطین
کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور شیاطین ان کی ناکوں میں نیکیل ڈال کر بدھریا ہتے ہیں لیے پھرتے ہیں۔
انسان کے اندر وزن اللہ تعالیٰ کے نعت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ پاسنگ اس کے پلڑے میں
نہ ہو تو اس کی حیثیت خس و خاشاک کی ہے۔ ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کو اڑا لے جاتا ہے۔

وزن ایمان

سے پیدا ہوتا ہے

فَلَمَّا اَسْفَوْا اَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِیْنَ (۵۵)

اَسْفَوْا کے معنی ہیں اَعْضَبَہ یعنی اس کو غصینک کر دیا۔ فرمایا کہ جب انھوں نے
اپنی ان حرکتوں سے ہمیں غصہ دلایا تو بالآخر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔
یہ امر یہاں واضح رہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کا تعاقب اپنی تمام عسکری طاقت اور اپنے جملہ
ایمان و امر اور کے ساتھ کیا تھا اس وجہ سے اس غدا ب نے اس کی پوری جمعیت کو اپنی لپیٹ میں
لے لیا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِِّلْآخِرِیْنَ (۵۶)

‘سَلَف’ کے اصل معنی گزرنے کے ہیں۔ یہیں سے یگزدرے ہوئے لوگوں کے مفہوم میں استعمال ہوتا قریش کو
 ہے۔ ‘سَلَف’ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی۔ یہاں یہ برے معنوں میں ہے یعنی ہم نے ان کو اس طرح ٹھیک
 کردہ ایک داستانِ ماضی اور ایک افسانہ پارینہ بن کے رکھ گئے۔ یہی حقیقت بعض مقامات میں جَعَلْنَاهُمْ
 أَحَادِيثَ کے الفاظ سے بھی واضح فرمائی گئی ہے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اگر تم نے بھی انہی کی روش
 اختیار کی تو انہیں کی طرح تمہارا نام بھی حاضرِ لوح سے مٹا دیا جائے گا، صرف ماضی کی ایک داستان بن
 کر رہ جاؤ گے۔

‘وَمَثَلُ الْآخِرِينَ’۔ ‘مَثَل’ کے معنی مثال اور نمونہ کے ہیں۔ ‘مَثَلُ’ بھی اچھی اور بری دونوں
 ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ برے مفہوم میں ہے اس وجہ سے اس کے معنی نمونہِ عبرت کے ہیں یعنی
 ہم نے ان کو دوسروں کے لیے ایک مثالِ عبرت بنا دیا کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں کہ خدا سے اڑنے
 والوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔

۶۔ آگے آیات ۵۷ - ۶۵ کا مضمون

جس مقصد سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشتیں سنائی گئی
 ہیں اسی مقصد کی تائید کے لیے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا بھی ایک حصہ اجمالاً بیان
 ہوا ہے کہ انھوں نے بھی اللہ کی توحید ہی کی دعوت دی لیکن ان کی پیروی کے مدعی مبتدعین نے ان کی
 صریح تعلیمات کے خلاف بدعتیں ایجاد کر کے ان کو ابن اللہ بنا کر رکھ دیا۔

اس سرگزشت کا آغاز اس نمید سے فرمایا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے
 تو قریش کے جگڑالو لوگ یہ فتنہ اٹھاتے ہیں کہ یہ شخص عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ عیسیٰ سے
 اچھے تو ہمارے ہی معبود ہیں کہ وہ فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں جب کہ عیسیٰ (علیہ السلام) میرا (علیہا السلام)
 کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بیوقوف پیروؤں پر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ قرآن
 جو ان کا ذکرِ خیر کرتا ہے تو گویا عیسائیوں کی طرح ان کو ابن اللہ تسلیم کر کے ان کی ہندگی کی دعوت دیتا
 ہے حالانکہ قرآن ان کا ذکر اللہ کے ایک بندے اور اس کے ایک رسول کی حیثیت سے کرتا ہے کہ
 انھوں نے بھی اسی توحید کی دعوت دی جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی لیکن یہ شریر اور منافق باز
 لوگ سیدھی سادی باتوں کو بھی فتنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی
 تلاوت فرمائیے۔

وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾

وَقَالُوا أَلَهْتُمَا خَيْرًا مِّمَّا هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ الْأَجْدَلَاءُ
 بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّهُمْ وَالْأَعْيُنُ أَنَا عَلَيْهِمْ
 وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا
 مِنْكُمْ مَّلَآئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَئِنْ لَعَلَّمُ السَّاعَةَ
 فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَلَا
 يَصْدَقُكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥٩﴾ وَلَمَّا جَاءَ
 عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ
 بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٠﴾ إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ يُكْسَمُونَ ﴿٦٢﴾

اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چنچنے
 لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھے ہوئے یا وہ یہ بات وہ محض کج بخشی
 کے لیے اٹھاتے ہیں بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس
 پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور نبی اسرائیل کے لیے اس کو ایک مثال بنایا اور اگر ہم
 چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں خلافت کریں۔ ۵۷-۶۰
 اور بے شک وہ قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے تو اس میں شک نہ
 کرو اور میری پیروی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے

تقریباً ۶۵-۵۷

بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ۶۱-۶۲

اور حبیب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو اس نے دعوت دی کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم نے اختلاف کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے تو ان کے اندر سے پارٹیوں نے اختلاف برپا کیے۔ پس ہلکی ہوان لوگوں کے لیے جھٹوں نے شرک کا ارتکاب کیا، ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ ۶۳-۶۵

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَالِهَةٌ أَحْيَا أَمْ هُمُوهَا ضَرْبُوهَا لَكَ الْآخِذَاتُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (۵۷-۵۸)

یعنی جب تمہاری قوم کے سامنے انبیاء کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا بھی حالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی دین توحید کے داعی بن کر آئے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی تو تمہاری قوم کے جھگڑا اور مردان کے نام کے ذکر ہی کو فتنہ بنا لیتے اور چننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ شخص ہمارے بتوں کو تو برا کہتا ہے لیکن مسیح کی تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے معبود فرشتے ہیں اور مسیح بہر حال مریم کے بیٹے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے غلام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو گویا ایک معبود کی حیثیت سے کرتا ہے اور یہ ایک سازش ہے اسی غم کے لیے کہ ہمارے ذہنوں سے ہمارے آبائی دیر تاؤں کی عقیدت ختم کر کے ان کی جگہ مسیح کی الوہیت کا عقیدہ راسخ کیا جائے۔

وَمَا ضَرْبُهَا لَكَ إِلَّا جِدَلٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ فرمایا کہ یہ اشخاص انہوں نے محض بحث و جدال کے لیے چھوڑا ہے ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حضرت مسیح کا ذکر کرتا ہے تو معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے ایک بندے اور ایک رسول کی حیثیت سے کرتا ہے کہ دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح انہوں نے بھی غلت کو توحید ہی کی تعظیم دی۔ یہ سب جانتے ہوئے انہوں نے محض

اس لیے یہ فتنہ اٹھایا ہے کہ قرآن اور نبی کی مخالفت کے لیے کوئی بہانہ ان کو ملے اور وہ لوگوں کو بھڑکاسکیں کہ یہ شخص ہمارے آبائی دین کو مٹا کر ہمارے ادھر مسیحیت کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، یہ شاخسانہ انھوں نے اتفاق سے نہیں کھڑا کیا ہے بلکہ فتنہ پردازوں و شرانگیزی ان کے قومی مزاج کی خصوصیت بن چکی ہے۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ قریش کے جھگڑالو لیڈروں نے اسی طرح کا فتنہ اسمٰ رحمان کی آڑے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی جس کی وضاحت ہم سورہ نبی اسرائیل کی آیت 'ثَلِ ادْعُ إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمَّةِ أَدْعُوا' (۱۱۰) کے تحت کر چکے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسمٰ رحمان سے قریش ناواقف نہیں تھے لیکن اس کا غالب استعمال چونکہ اہل کتاب، بالخصوص نصاریٰ کے ہاں تھا، اس وجہ سے انھوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ یہ شخص دو بروں کے عقائد و نظریات ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے اور اس کے ثبوت میں انھوں نے دلیل یہ دی کہ جو صحیفہ یہ شخص پیش کر رہا ہے اس میں لفظ رحمان کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کی باتوں کی آڑے کر مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس شخص کو سکھاتے ہیں اور مقصود اس سازش کا ہمارے دین اور ہماری روایات کو مٹانا ہے۔

بدگمانی کی فصائیں اس طرح کے اشنیلے بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ عوام کے ذہن بالکل خام ہوتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی سے اس طرح کی باتیں قبول کر لیتے ہیں اور جب قبول کر لیتے ہیں تو ان کو ذہنوں سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔

'صَدِّقَتِیْ' کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے بیزار ہو کر پیچھا اٹھنا۔ کسی بات سے خوش ہو کر شور و غل کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال معروف نہیں ہے۔

رَاٰنَہٗۤ اَیُّوْلَۃَ عِبْدِ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰجَلُنَا مِثْلَ لَبِیۡنِ اِسْرَآءِیْلَ (۵۹)

حضرت یونسؑ کا اصل حیثیت یعنی قرآن ان کی مثال جو پیش کر رہا ہے تو ایک معبود کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے جن پر اس نے اپنا خاص فضل فرمایا اور نبی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ زندگی کی مثال یہ ہے۔ خاص فضل سے اشارہ ان خصوصیات کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات میں تفصیل سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے مجرد اپنے کل گن سے پیدا کیا، تائید روح القدس سے ان کو نوازا، ابھی وہ گہوارے ہی میں تھے کہ نہایت دانائی و حکمت کی باتیں کرنے لگے، پھر اللہ نے ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ انھوں نے لوگوں کو حکمت کی تعلیم دی۔ نہایت حیرت انگیز معجزے دکھائے اور یہود کی کوئی سازش ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ یہاں تک کہ یہود اپنے

جس کا رنامے پر بہت نازاں ہیں کہ انھوں نے آنجناب کو سولی پر چڑھایا، قرآن نے اس کی بھی تردید کر دی کہ اس سازش میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔

مَثَلًا لِّقَبِيحٍ آسَرًا وَبِئْسَ لِعَنِی اللہ تعالیٰ نے اُن جناب کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ اور بنی اسرائیل مثال بنایا کہ اس پاکیزہ مثال کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کے تمام کچ پیچ درست کر لیں۔ یوں تو ہر سولہ کے بے مثال اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ایک خدائی کسوٹی ہوتا ہے اور اس کے اسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں قوم کی نجات مضمر ہوتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوع کی ولادت اور نہایت کھلے ہوئے معجزات کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ بنی اسرائیل جو اپنے انبیاء کی تمام تعلیمات بھلا کر بالکل اندھے بہرے بن گئے تھے انکھیں کھولیں لیکن وہ ایسے قسبی القلب نکلے کہ اس مثال سے بھی انھوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عیشہ کے لیے سزا کر دی۔

وَرَبُّكَ آذَنٌ سَمِيعٌ ۚ اَنَّا صَنَعُكَ مَلَكًا فِی الْاَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ

اور پر مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ اِنَّا صَنَعُكَ مَلَكًا فِی الْاَرْضِ (ہمارے معبود جیسے ہوئے یا وہ) مشرکین کے یہ اسی پر استدراک ہے کہ تم نے اگر محدود اس بنیاد پر فرشتوں کو معبود بنایا ہے کہ ان کی خلقت ایک اعلیٰ عنصر (نور) سے ہوئی ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو معبود بنا دینے کی دلیل بن سکے۔ کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ وہ جس طرح فرشتوں کو نور سے بنا سکتا ہے اسی طرح چاہے تو وہ خود تمھارے اندر سے فرشتوں کی صفات کے لوگ پیدا کر دے اور وہ زمین میں خلافت کا وہ فرض انجام دیں جو انسانوں کو سپرد ہوا ہے لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مجرد کسی کا نور یا نار سے پیدا ہونا یا کسی کا بن باپ کے وجود میں آنا اس کے خدایا شریک خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ساری باتیں ہیں اس وجہ سے مستحق عبادت وہی ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے۔

وَرَبُّكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ فَلَا تَسْتَوِیٰ بِهَا مَا تَتَّبِعُونَ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۚ وَكَذٰلَیْكَ یُخَوِّدُ الْبَیِّنَاتِ ۚ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ (۶۱-۶۲)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے جھگڑنے والوں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ بات کا متنگ نہ بنائے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ کو جس حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نشانہ قیامت وہ معبود یا ابن اللہ ہیں بلکہ وہ توحید کے داعی اور قیامت کا علم یعنی اس کی ایک قاطع حجت ہیں ہونے کے بغیر قیامت کے باب میں شک میں نہ پڑو اور مناظرہ بازی میں الجھنے اور الجھانے کے بجائے میری پیروی کرو۔ ہدایت اور فلاح کی سیدھی راہ یہی ہے۔

حضرت عیسیٰ کے قیامت کی بہت بڑی حجت ہونے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام ضابطہ کے خلاف ان کو بن باپ کے مجر و اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ مشرکین عرب کو قیامت کے باب میں سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ مر کھپ جانے کے بعد آخر لوگ قیامت کو کس طرح از سر نو پیدا ہو جائیں گے، قرآن نے ان کے اس شبہ کا ازالہ جگہ جگہ اس طرح فرمایا ہے کہ مرنے اور جینے میں اصلی دخل ظاہری اسباب کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کو ہے۔ یہاں اسی چیز کا اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھ لو، پیدائش کا عام ضابطہ تو یہ ہے کہ اولاد، باپ اور ماں دونوں کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا۔ اسی طرح وہ جب چاہے گا لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کو اس میں ذرا بھی زحمت پیش نہیں آئے گی۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزے ظاہر ہوئے ان میں اچیلے معجزے کے معجزے بھی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرنے والے کو بھی زندہ کر دیتے اور مٹی سے پرندوں کی مانند مورتیں بنا کر ان میں بھی پھونک مار کر زندگی پیدا کر دیتے۔ ان کے اس قسم کے معجزات کا ذکر انجیلوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ان کا حوالہ ہے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اس لیے ظاہر فرمائے کہ یہود قیامت کے باب میں جس بے یقینی میں مبتلا ہو گئے تھے اور جس کے سبب سے وہ بالکل دنیا کے کتے بن کر رہ گئے تھے، اس سے نکلیں اور از سر نو ایمان و ہدایت کی راہ اختیار کریں۔

تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی مناد جس شان سے کی ہے یہ بس انہی کا حصہ ہے۔ آدمی اگر انجیلوں میں ان کے وہ مراعات پڑھے جن میں انہوں نے آخرت کی تذکیر فرمائی ہے تو آخرت کے خوف اور شوق و دوزخوں سے دل لبریز ہو جاتا ہے بشرطیکہ دل پر یہودی کی طرح سیاہی نہ چھا گئی ہو۔

حضرت معلم
کے زبان سے
قریش کو تنبیہ

’فَلَا تُسَبِّحُ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ‘ یعنی اس قیامت کے باب میں کسی تنگ میں نہ پڑو اور میری پیروی کرو۔ میں جس تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور جس روز جزا و جزاؤں سے آگاہ کر رہا ہوں یہی زندگی کی صحیح اور سیدھی راہ ہے اس دہرے تمہاری علاج میری پیروی ہی ہے۔ اس آیت میں لفظ ’اتَّبِعُونِ‘ (میری پیروی کرو) اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قریش کو کہلائی گئی ہے۔ اگر بات براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہوتی تو لفظ ’اتَّبِعُونِ‘ موزوں نہ ہوتا۔ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اپنی مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے لیکن کہیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلائی گئی ہے قرآیت سے پہلے قُلْ یا اس مفہوم کا کوئی اور لفظ آتا تھا لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مثالیں موجود ہیں کہ اشد کے کلام میں کوئی بات حضرت جبریل کی زبان سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا کسی اور قائل کی زبان سے کہلا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی تشریح نہیں ہے کہ قائل کون ہے۔ صرف قرینہ قائل کو معین کرنا ہے۔ یہاں لفظ اُتِیْعُوْنَا اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس کے قائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی۔

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ ۚ اِنَّهٗ نَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ یہ اس تنبیہ کا حصہ ہے کہ اس کو کبھی نہ بھولو کہ شیطان اس صراطِ مستقیم کا کھلا ہوا دشمن ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ وہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دے چکا ہے کہ اَلَا تُعَذِّبُ نَہُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیْمَ (الاعراف: ۱۶) میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی گھات میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا (مطلب یہ ہے کہ میری اس تنبیہ کے بعد بھی اگر تم ایک ایسے دشمن سے مار کھا گئے جس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے تو یہ تمہاری بد بختی کی انتہا ہوگی۔

وَلَمَّا جَاءَ عِیْسٰی بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ تَخْتَلِفُوْنَ فِیْہٖ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاطِیْعُوْا (۲۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقصد بعثت اور ان کی دعوت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت واضح نشانہوں کے ساتھ آئے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس کوئی نیا دین نہیں بلکہ وہی دین لے کر آیا ہوں جس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ البتہ حکمتِ دین جس سے تم نے اپنے کو محروم کر لیا ہے وہ لے کر آیا ہوں تاکہ تم میں ایمانی زندگی پیدا ہو اور تاکہ بعض ان اختلافات میں امر حق واضح کروں جن میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ قرینہ دلیل ہے کہ وَلِاُبَيِّنَ کا معطوف علیہ مخدوف ہے۔ ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی شریعت کے داعی نہیں تھے بلکہ وہ تو اس ہی کے مصدق تھے البتہ انھوں نے حکمت یعنی رواجِ دین اور مغزِ دین سے بنی اسرائیل کو آشتی کرنا چاہا لیکن انھوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ بلکہ اپنی اسی ظاہر پرستی میں مبتلا رہے جس میں مبتلا تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل دین تو ان کے اندر سے غائب ہو گیا البتہ کچھ رسوم رہ گئے جن کو ادا کر کے وہ مطمئن ہو جاتے کہ اللہ اور اس کے دین کے تمام حقوق سے وہ سبکدوش ہو گئے۔

اگر دین کی حکمت غائب ہو جائے، صرف رسوم اور الفاظ باقی رہ جائیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دین کے اندر طرح طرح کے اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کو دور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

ہے۔ یہودی بھی حکمتِ دین سے محروم ہو جانے کے بعد اسی فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمِ حکمت کے ذریعہ سے ان کے ان مذہبی اختلافات کو دور کرنا چاہا لیکن یہود نے اس حکمت کو قدر نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اختلافات برابر بڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس انجام کو پہنچ گئے جو ان کی ان ناقدریوں کا لازمی نتیجہ تھا۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴)

بے شک یہی مضمون صرف ایک لفظ کے معمولی فرق کے ساتھ آل عمران آیت ۵۱ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم اس کی پوری وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت بیان کرتی ہے کہ انھوں نے بھی دوسرے تمام نبیوں اور رسولوں کی طرح توحید ہی کی دعوت دی، اپنی یا کسی اور کی بندگی کی دعوت نہیں دی۔ آل عمران کی محملہ بالا آیت کے تحت ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ انجیلوں میں جو یہ آتا ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ، اسی کی تعبیر قرآن نے اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ کے الفاظ سے فرمائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو جس معنی میں اپنا باپ کہتے ہیں اسی معنی میں دوسروں کا باپ بھی کہتے تھے اور تمہارا اسی کو سزاوار عبادت سمجھتے تھے۔ یہ حقیقت بھی آل عمران کی تفسیر میں واضح ہو چکی ہے کہ لفظ 'آب' عربی میں 'باپ' کے معنی میں بھی آتا ہے اور 'رب' کے معنی میں بھی اور 'شرک'، الفاظ کی طرح اس کا مفہوم موقع و محل سے متعین ہوتا ہے۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یعنی خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ یہی ہے۔ اگر کسی اور کو خدا کا شریک بنادیا یا اسے توحید سیدھی راہ کج یا مسدود ہو جاتی ہے۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يُؤْمَرُونَ بِهِ (۶۵)

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت تو نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں توحید کی دی لیکن ان کی امت کے اندر سے مختلف گروہوں نے مختلف مذہب اختیار کر لیے۔ ان اختلافات کی نوعیت اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شمعون کے پیروؤں کے سوا دوسرے تمام فرقوں نے تثلیث اور کفارہ وغیرہ کے طریقے ایجاد کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم توحید کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ موجودہ مسیحیت تمام تر پال (۱۸۷۱ء) کی بدعات کا مجموعہ ہے اور ان بدعات کی تعبیر میں بھی مختلف گروہ ہو گئے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ الَّذِينَ ظَلَمُوا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھالتے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی ہلاکی ہے!

۸۔ آگے کا مضمون — آیات: ۶۶-۸۹

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں پہلے تو ایمان لانے والوں کے حسن انجام اور کفر کرنے والوں کے سودا انجام کی وضاحت فرمائی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان لوگوں سے اعراض کا حکم دیا ہے جو اللہ کی ہدایت کا مذاق اڑاتے اور اپنے انجام سے بے فکر رہے۔ آخر میں تو حید کی پھر یاد دہانی کر دی ہے کہ جو لوگ شفاعتِ باطل کے بل پر آخرت سے نجات پر، وہ یاد رکھیں کہ اس دین ہر ایک کو سابقہ اللہ و احد ہی سے پیش آئے گا اور کسی کی سفارش کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں بنے گی — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٦٦
الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ ٦٧
يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
تَحْزَنُونَ ٦٨
الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٦٩
أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ٧١
وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ
الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ٧٢
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٣
وَبَلَدِكَ
الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْثَمُوهَا بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٤
لَكُمْ فِيهَا
فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٥
إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ٧٦
لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسَوُونَ ٧٧
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ٧٨
وَنَادُوا إِلَيْكَ
لِيَقْضِيَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ ٧٩
قَالَ إِنَّكُمْ مُرْكُشُونَ ٨٠
لَقَدْ جِئْتُمْكُمْ
بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِدَعْوَىٰ كُرْهُونَ ٨١
أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا

۱۲
۸۹-۶۶

۱۲
۸۹-۶۶

فَإِنَّمَا هُمْ زُجُرٌ ۖ ﴿٤٩﴾ أَمْ يَحْضَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۖ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۖ ﴿٥١﴾ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ ﴿٥٢﴾ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۖ ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ ۖ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ ﴿٥٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴿٥٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّفَاءَةَ إِلَّا مَنْ أَمِنَ شَهَادًا بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿٥٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۖ ﴿٥٧﴾ وَقِيلَ لَهُ يَدَّبِ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿٥٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿٥٩﴾

وقف الزخرف
۱۳

یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آدھکے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔

ترجمہ آیات

۸۹-۶۶

بجز خدا ترسوں کے۔ ۶۶-۶۷

اے میرے بندو، اب تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو گے۔ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور فرماں بردار رہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے

ہم عقیدہ، تم شادی کیے باؤ گے۔ ان کے سامنے سو۔ تم کی طشت تریاں اور سونے کے پیالے پیش کیے جائیں گے اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند اور آنکھوں کے لیے لذت بخش ہوں گی۔ اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے۔ گئے اپنے اعمال کے صلے میں۔ اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ۶۸-۷۳

یہ شک مجرمین ہمیشہ عذاب و دوزخ میں رہیں گے۔ وہ ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں بالوس پڑے رہیں گے۔ اور یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک! اب تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ ۷۴-۷۷

اور تم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق سے بیزار رہی۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ کیا ان کا لٹا ہے کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، ہم سن رہے ہیں اور ہمارے فرستادے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ۷۸-۸۰

کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کے کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، ان باتوں سے پاک، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان کو چھوڑو یہ برا فضولی اور سنہسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کی ان کو دھکی دی جا رہی ہے۔ ۸۱-۸۳

اور وہی اکیلا آسمانوں میں بھی خداوند ہے اور وہی زمین میں بھی خداوند ہے اور وہی حقیقی حکیم و علیم ہے اور بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہی ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹنا مے جاؤ گے۔ اور جو کہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سفارش پر اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے بھی ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے تو پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں! اور حق کی گواہی دینے والوں کا قول یہ ہو گا کہ اے رب! یہ لوگ خود ایمان لانے والے نہ بنے۔ تو تم ان کو نظر انداز کرو اور کہو، اچھا میرا سلام لو۔ پس یہ عنقریب خود جان لیں گے۔ ۸۲-۸۹

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۶۶)

اوپر کے دلائل بیان کرنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات جو نہیں سن رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں تمہاری تذکیر و وعظمت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان کا رویہ شارب ہے کہ یہ لوگ تنہا ہونے اور آخرت کے لیے کچھ کمائی کرنے کے بجائے چاہتے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اس طرح اچانک آدھکے کہ اس کی ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اگر یہ یہی چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ نے تو یہ چاہا تھا کہ اس ہو لٹاک و ن کے آنے سے پہلے پہلے یہ اس کے لیے کچھ کمائی کر لیتے لیکن یہ اس کا استقبال اچانک ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فکر مند ہونا بے سود ہے۔ اپنی اس بے فکری کا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔

الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ يُعْصِمُ بَعْضُهُمْ أَعْيُنًا مِنَ الْآخَرِينَ (۶۷)

یعنی اس دنیا میں تو ان کو اپنے دوستوں، مددگاروں، اپنی قوم و قبیلہ اور اپنے شرکاء و شفعاء پر بھروسہ ہے اور اس بھروسے نے انہیں آخرت سے بالکل نچنت کر رکھا ہے لیکن آگے جو دن

روز قیامت کی

نفسی نفسی

بھی۔ مثلاً نوع بنوع اور گونا گوں کے معنی ہیں۔ سورہ لہم میں ہے۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّىٰ (۵۳) اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے
اس سے اگائیں مختلف، نباتات کی نوع بنوع قسیم۔

اسی طرح یہ ہم مسلک و ہم مشرب جماعتوں کے مفہوم میں بھی قرآن میں آیا ہے۔ مثلاً
لَا تُكْسِفُ تَبْيِيكُ الْيَمَاءِ (العجد : ۸۸)
اور تم اپنی نگاہ ان چیزوں کی طرف نہ اٹھاؤ
مَتَّعْنَاهُ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ جن سے ہم نے ان کی بعض جماعتوں کو بہرہ مندر
رکھا ہے۔

اُحْشِرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
اَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ
..... (الصفت : ۲۲)
جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور ان کے
ہم مشرلوں کو اور ان چیزوں کو جن کی یہ عبادت کرتے
رہے ہیں۔

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
..... (الواقعة : ۷)
اور اس دن تم تین گروہوں میں تقسیم
ہو گے۔

ان نظائر کی روشنی میں ہمارا خیال یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں بھی لفظ ازدواج ہم مسلک و
ہم عقیدہ جماعتوں کے مفہوم میں آیا ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اسی مفہوم کا لحاظ رکھا ہے۔ اگرچہ مدارج
ایمان و عمل کے اعتبار سے مختلف ہوں گے لیکن اللہ کے تمام با ایمان بندے جنت کی نعمتوں سے مخلوق
مسرور ہوں گے۔ اور پر کفار کے ہم مشرلوں اور ان کے دوستوں کا ذکر گزر چکا ہے کہ وہ آپس میں ایک
دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ان کے مقابل میں اہل ایمان کا حال بیان ہوا کہ وہ مسرور و شاد کام
کیے جائیں گے۔

يُطَاوُّ عَلَيْهِمْ ذُؤَالِقَا۟ مِنۡ ذَهَبٍۭ ۚ وَكُؤَابُ۟ جَوَ۟رٍۭ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ
الْاَنۡفُسُ وَتَلَذُّۙ الْاَعۡيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱﴾

’طوا‘ کے معنی ’ٹھٹھریں‘ کے ہیں، ’کؤاب‘ کے معنی ’پایلوں‘ کے۔ لفظ ’ذہب‘ جس طرح
’صحاف‘ کے ساتھ آیا ہے اسی طرح ’کؤاب‘ کے ساتھ بھی ہے لیکن تکرار سے بچنے کے لیے
اس کو حذف فرما دیا ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔ یعنی غلام جنت ان کی تواضع و
ضیافت کے لیے ان کے سامنے سونے کی ٹھٹھریاں اور جام لیے ہوئے ہر وقت گردش میں ہوں گے۔
وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنۡفُسُ وَتَلَذُّۙ الْاَعۡيُنُ : ان ٹھٹھریوں اور پیالوں میں
کھانے اور پینے کی وہ چیزیں ہوں گی جو دل پسند بھی ہوں گی اور باصرہ نواز بھی۔ بعض چیزیں ذات بقہ کے
لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں اچھی نہیں لگتیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ضیافت ایسی

نعمتوں سے فرمائے گا جو کام و ذہن کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی اور نگاہوں کے لیے بھی۔

وَأَمَّا فِتْنَاهَا فَلَدُودٌ۔ اور پر کی بات غائب کے اسلوب میں فرمائی گئی ہے اور یہ حاضر کے اسلوب میں۔ اسلوب کی یہ تبدیلی انصافِ خاص کی دلیل ہے۔ یعنی خاص اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے گا کہ اطمینان رکھو یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے یہ کوئی وقتی عزت افزائی نہیں ہے بلکہ اب تم اسی جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ کسی بڑی سے بڑی نعمت کے متعلق بھی اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ وقتی اور عارضی ہے تو یہ چیز سارے عیش کو مگر کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ اطمینان دلادے گا کہ اب بے غل و غش اس جنت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب کوئی تمہیں اس سے محروم نہیں کر سکتا۔

وَبَلَدُكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَرْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲)

اور پر والی بشارت سے بھی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ دے گا کہ یہ جنت تمہارے اعمال کے صلہ میں تم کو عطا ہوئی ہے۔ یعنی یہ محض تم پر انعام نہیں بلکہ یہ تمہارا حق بھی ہے۔ اگر کوئی عزت افزائی کے طور پر نہیں بلا استحقاق ہر تودل کو اس سے سچی خوشی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا ہے اس وجہ سے اس نے جنت کو مجرد فضل و احسان کے بجائے اہل جنت کا حق اور پرے کی ان کی ان محنتوں کا ثمر قرار دیا ہے جو حق کی راہ میں انہوں نے دنیا کے اندر جھیلی ہیں۔

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (۳)

اور پرایت ۱، میں اہل جنت کے ماکولات و مشروبات کا ذکر تھا۔ یہ ان کے تفکھات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی لطف اندوزی کے لیے بے شمار قسم کے میوے ہوں گے ان میں سے جن میوے سے چاہیں گے لطف اٹھائیں گے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس ذخیرے میں کوئی کمی ہو جائے گی۔

وَالْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (۴)

معتق بندوں کے انجام کے ذکر کے بعد اب مجرموں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیش دوزخ کے عذاب ہی میں رہیں گے۔ اس سے ان کو کبھی رہائی نہیں نصیب ہوگی۔

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَدَّلُونَ (۵)

یہ عذاب ان پر اس طرح مسلط ہوگا کہ اس سے نجات پانا تو درکنار کبھی عارضی اور وقتی طور پر بھی نہ دہلا جائے گا اور نہ اس میں کوئی تخفیف ہی ہوگی۔ وَهُمْ فِيهِ مُبَدَّلُونَ۔ وہ اس میں بالکل مایوس ہوں گے۔ آخری درجے میں یہ موبہم امید بھی کبھی سہارا بن جاتی ہے کہ شاید اس عذاب سے کبھی رہائی حاصل ہو جائے یا کبھی اس میں کوئی تخفیف ہی ہو جائے لیکن ان بدبختوں کے لیے اس طرح کا کوئی موبہم سہارا بھی نہ ہوگا۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا فِي ظُلُمٍ (۷۶)

یعنی اس صورت حال سے ان کو جو سابقہ پیش آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اس کے اسباب انہوں نے خود فراہم کیے اس وجہ سے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنیں گے۔ ان کی ہدایت کے لیے جو اتہام ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا لیکن انہوں نے اس کی تدر نہیں کی بلکہ ساری زندگی اپنی خواہشوں کی غلامی میں گزاری جس کے نتیجہ میں اس انجام سے دو چار ہوئے۔

وَنَادُوا فَيَمْلِكُ يَقْضِ عَذَابَ رَبِّكَ ذَٰلِكَ رَأْسُكُمْ فَكُتِبَ (۷۷)

آیت ۷۵، میں ان کی جس ابدی مایوسی کا ذکر ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ دوزخ کے جیلر سے کہیں گے کہ لے مالک! اگر ہمارے لیے کسی رحم کی گنجائش نہیں رہی تو اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ وہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ وہ فوراً جواب دے گا کہ تمہارا خاتمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں اسی حال میں پڑے رہنا ہے۔ مایوس کے لیے آخری سہارا موت کا سہارا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس سہارے سے بھی محروم ہوں گے امدید ان کی سب سے بڑی محرومی ہوگی۔

لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرْتُمْ كُفْرًا (۷۸)

مجرمین کا انجام سنانے کے بعد یہ پھر قریش کو تنبیہ ہے کہ ہم نے قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے حق پیش کر دیا ہے لیکن تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ حق تمہیں بہت ناگوار ہے۔ اگر یہ ناگوار ہے تو اس کا جو انجام تمہارے سامنے آنے والا ہے اس کو اچھی طرح سوچ لو۔ اب اس انجام سے تم کو دو چار ہونا پڑا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ تم خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہو گے۔

أَمْ أَمْرًا مِّمَّا أَمْرًا نَبِئًا مَّبْرُوءًا (۷۹)

۱۲۰۰۰ کے معنی کسی امر کو محکم کرنے کے ہیں۔ ابوہریرہؓ کے معنی ہوں گے رسی کو اچھی طرح مضبوط کیا۔ یہاں یہ کسی بات کا قطعی فیصلہ کر لینے کے مفہوم میں آیا ہے۔

یہ قریش کو فیصلہ کن عذاب کی دھمکی دی ہے اور دھمکی میں شدت پیدا کرنے کے لیے اسلوب خطاب حاضر سے غائب کا اختیار کر لیا ہے گویا وہ لائق خطاب و انتفات نہیں رہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو لازماً ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی انہوں نے اگر قرآن اور رسول کی تکذیب کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا درکھیں کہ اس کے بعد اپنی سنت کے مطابق ہم بھی ان کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لیں گے۔

رسولوں کے باب میں اس سنت الہی کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ گزر چکی ہے کہ جب

قوم رسول کے اخراج یا اس کے قتل کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مزید مہلت نہیں دیتا بلکہ رسول اور اس کے باایمان ساتھیوں کو اپنی امان میں لے لیتا اور قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں اسی سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ رسول کی تکذیب کے معاملے میں یکسو ہو گئے ہیں تو اب لازماً یہ سنت الہی کی زد میں بھی آجائیں گے اور کوئی چیز اس سے ان کو بچا نہ دے گی۔ اس سے یہ اندازہ نکلتا ہے کہ قوم جب تک رسول کی دعوت کے باب میں مذید رہتی ہے اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے لیکن جب وہ داعی اور دعوت کو ختم کر دینے کا حتیٰ فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے باب میں خدا کا آخری فیصلہ بھی ظہور میں آجاتا ہے۔

أَفَرَأَيْبُوتُ أَتَالَا نَسْمَعُ سَرَّهُمْ دَخَلُوا بَيْتَ دَاوُودَ سُلَيْمًا لَدَيْهِمْ

يَكْتُمُونَ (۸۰)

اللہ تعالیٰ لوں تو لوگوں کے ہر راز اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے لیکن سیاق و سباق کلام پر یہاں دلیل ہے کہ اس سے خاص طور پر ان سرگوشیوں کی طرف اشارہ ہے جو قریش کے لیڈر دارالندردہ وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا اخراج سے متعلق کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس معاملہ میں نہ رہیں کہ خدا ان کی سازشوں اور سرگوشیوں سے بے خبر ہے۔ وہ ان کی تمام خفیہ حرکتوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور اس کے فرشتے ان کی ایک ایک بات کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ یہ جس وقت پیغمبر کے باب میں اپنا آخری فیصلہ کر لیں گے خدا کا فیصلہ بھی ان کے باب میں ظہور میں آجائے گا۔ پھر ان کے تمام منصوبے دھڑلے دھڑلے رہ جائیں گے اور خدا کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لِرَبِّهِمْ رِزْقٌ لَّا يَخْشَوْنَ الْبَرِّ وَالْأَسْفَلَ

وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۸۱-۸۲)

یہ آخر میں، ابتدائے سورہ کی اس بحث کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جو فرشتوں کی الوہیت کے ابطال میں گزر چکی ہے، ایک فیصلہ کن بات کا اعلان فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ خدا کوئی اولاد بھی رکھتا ہے تو تم سے پہلے اس کی عبادت کے لیے میں خود تیار ہوں لیکن آسمانوں اور زمین اور عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف بغیر کسی دلیل کے منسوب کر رہے ہیں۔ وہی تنہا ان تمام چیزوں کا خالق اور وہی اکیلا اس ساری کائنات کا مالک اور اس کے عرش حکومت پر بلا شرکت غیرے حکمران ہے۔ نہ وہ کسی بیٹے کا محتاج ہے، نہ کسی بیٹی کا اور نہ کسی عداوت اور دشمنی کا رکھتا ہے۔

كَذَّبْتُمْ أَنْ تَبْلُغُوا حَتَّىٰ يَلْقَاكُمْ تَوَحُّدُهُمْ الَّذِي يُعَدُّوْنَ (۸۳)

یعنی یہ فیصلہ کن چیلنج دے کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو باتیں یہ چاہیں بنا لیں اور جو ہنسی مسخری کرنی چاہیں کر لیں، یہاں تک کہ وہ دن ان کے سامنے آجائے جس کی ان کو دھکی ہی جارہی ہے۔

اس دن ان پر ساری حقیقت کھل جائے گی کہ جن کو انھوں نے خدا کی اولاد بنا کر پوجا وہ ان کے کچھ کام آنے والے نہیں بنے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (۸۴)

یعنی وہی تنہا آسمانوں کا بھی خداوند ہے اور وہی زمین کا بھی خداوند ہے اور تنہا اسی کا ارادہ ان دونوں کے اندر کارفرما ہے۔ ان کا باہمی توافق دلیل ہے کہ یہ ایک ہی قادر و قیوم کی مشیت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر متعدد ارادے کارفرما ہوتے تو یہ درہم برہم ہو کر رہ جاتے۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہ حکیم و علیم ہے۔ نہ اس کا کوئی کلم حکمت سے خالی ہوتا اور نہ وہ اپنی معلومات کے لیے کسی کی مدد کا محتاج ہے اس وجہ سے شفاعتِ باطل کا عقیدہ جس کی آڑ میں مشرکین آخرت سے نچت بیٹھے ہیں، بالکل بے سود ہے۔ یہ عقیدہ اس کی حکمت اور اس کے علم کی نفی ہے۔
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۸۵)

’تَبَارَكَ‘ میں خدا کی عظمت کا پہلو بھی ہے اور اس کے سراپا خیر و برکت ہونے کا پہلو بھی۔ اس کے با عظمت اور بابرکت ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسی سے ڈرا بھی جائے اور اسی سے امید بھی رکھی جائے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا بادشاہ ہے اس وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے یا اس کی مشیت میں کوئی دخل اندازی کر سکے۔ ساتھ ہی وہ عظیم رحمت و برکت والا ہے اس وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی معاملہ کرے گا جس کے لیے اس کی رحمت مقتضی ہوگی۔ اس رحمت کے لیے بندے کسی اور کی سفارش کے محتاج نہیں ہیں۔

وَعِنْدَكَ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قیامت کی گھڑی کا صحیح علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اگر پیغمبر اس کا وقت نہیں بتا سکتے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ آٹے کی ہی نہیں۔ اس کا آنا برحق ہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ تم کو لوٹنا اسی کی طرف ہے اس کے سوا اس دن کوئی اور مرجع نہیں ہوگا کہ تم اس سے کوئی امید باندھو۔

وَلَا يَبْلُغُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۸۶)
یٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ يَدْعُونَ! کی وضاحت ہے یعنی مشرکین اس دہم باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کے مولیٰ درجہ ان کے مرنے پر شرمگاہ و شفعا ہوں گے جو سفارش کر کے ان کو خدا سے چھڑالیں گے۔ فرمایا کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت پر کوئی اختیار نہیں رکھیں گے۔ اس دن فیصلہ تمام تر اللہ کے اختیار میں ہوگا اور وہ بالکل حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ (المومن ۲۰۰) اور اللہ بالکل حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا اور جن کو یہ خدا کے سوا

پکارتے ہیں وہ کسی بات کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔

اَلَا مَنۡ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ یہ استثنائے منقطع ہے یعنی اس دن سفارش کا اختیار جو گواہی دے گا تو کسی کو بھی نہیں ہوگا البتہ اللہ تعالیٰ جن کو اجازت مرحمت فرمائے گا وہ حق بات کی گواہی دیں گے اور وہ سچی گواہی دے گا۔ اسی بات کی ہوگی جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ خدا کے سامنے سفارش کے لیے صرف وہ لوگ زبان کھولیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہوگی اور اسی کے لیے زبان کھولیں گے جس کے باب میں ان کو اجازت ملے گی۔ سورہ طہ میں ہے اَيُّ مَبْذُلًا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ اِلَّا مَنۡ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَدَفَعِيَ لَهٗ قَوْلًا (۱۰۹) (اس دن شفاعت کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی مگر جس کے لیے خدائے رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔) اسی طرح اس بات کی بھی تصریح ہے کہ اس دن جو بھی بات کرے گا اول تو خدا کے اذن کے بعد ہی بات کرے گا۔ پھر وہ وہی بات زبان سے نکالے گا جو بالکل ٹھیک ہوگی۔ سورہ نبا میں ہے يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَاسِقَاتُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمْنَ اِلَّا مَنۡ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا (۳۸) اور جس دن جبریل اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، وہ نہیں بات کریں گے مگر جس کو خدائے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تصریح ہے کہ خدا کے مقرب بندے بھی زبان سے صرف وہی بات نکالیں گے جو ان کے علم میں ہوگی، جو بات ان کے علم سے باہر ہوگی اس کے باب میں وہ زبان کھولنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت ۱۱۷ میں حضرت عیسیٰ کا قول گزر چکا ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ (میں ان کے اوپر گواہ رہا جب تک ان کے اندر رہا)۔ یعنی میرے بعد انہوں نے کیا بنایا اس کی مجھے کچھ خبر نہیں، اس کو تو ہی جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی گواہی صرف اس دور سے متعلق ہوگی جو ان کے سامنے گزرا ہے۔ بعد کے ادوار کے لوگوں کے متعلق وہ کچھ نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کے حالات سے وہ ناواقف ہوں گے۔

وَلٰٓئِن سَأَلْتَهُمۡ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوُنَّ اِلٰهَ فَاَنۡى يُؤْفَكُوْنَ (۸۷)

یہ مشرکین کے حال پر اظہارِ تعجب ہے کہ وہ اللہ کے مقابل میں دوسروں کو شفاعت کا مجاز سمجھتے ہیں فرمایا کہ اگر تم ان سے یہ سوال کرو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو اس کا جواب بہر شکل وہ یہی دیں گے کہ اللہ نے! اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد معلوم نہیں ان کی مت کہاں ماری جاتی ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے مژومہ مسودوں کو خدا کے ہاں تقرب کا وہ مقام حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے خدا کی پکڑ سے بچالیں گے اور جس کو چاہیں گے اپنی سفارش سے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرادیں گے۔

وَقِيلَ لِهٖ يٰٓوَسَّيۡتَ اِنَّ هَٕؤُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۸۸)

قِیْلَہ کا عطف اوپر والی آیت میں بالحق پر ہے۔ یعنی وہ صرف حق بات کہیں گے۔

اور ان کی شہادت یہ ہوگی کہ اے رب! ان کے ایمان نہ لانے میں اصلی قصور انہی کا ہے، یہ خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بیچ کی آیت محض استدراک کے طور پر بطور حجاب معترضہ آگئی تھی اس وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ میں کوئی معنوی بُعد نہیں پیدا ہوا۔ اس کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

یہاں یہ امر واضح رہے کہ مشرکین قیامت کے دن اپنے جن مزمومہ شرکاء کو اپنی ضلالت کے لیے بطور غدر پیش کریں گے وہ شرکاء ان کے اس الزام کو ان کے منہ پر پھینک ماریں گے۔ مثلاً فرشتوں کے متعلق قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ مشرکین مدعی ہیں کہ وہ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں تو کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ فرشتے اس سوال کے جواب میں صاف اظہار برائت کریں گے کہ یہ خود اس ضلالت کے ذمہ دار ہیں، ان کی اس گمراہی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اور اس دن کا خیال کرو جس دن ان سب کو اکٹھا
وَيَوْمَ يُشْرَهُم بِجِبَعَاتِهِمْ
کریں گے گا پھر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ
يَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْ لَا يُشْرِكُونَ
لوگ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب
كَانُوا يَكْفُرُونَ هَٰذَا قَوْلُكَ
دیں گے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ان کے مقابل
أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ
میں ہمارا کارساز ہے، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوجتے
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْغَيْبَ أَكْثَرَهُمْ
رہے ہیں اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھنے
بِهِمْ مُؤْمِنُونَ هَٰ
والوں کی ہے۔ (سبا: ۴۰-۴۱)

حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادتِ حق ان الفاظ میں مذکور ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُسَى ابْنُ مَرْيَمَ
جَبِ اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے
لَوَّكُنَّ كَرِيهَ حَكْمٍ دِيَا كَهْمُ كُوْا رِمِيْرِي مَالِ كُوْا اللّٰه كِ
لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے
سوا معبود بناؤ؟ وہ جواب دیں گے، تو پاک
ہے! میرے لیے کس طرح ممکن تھا کہ میں وہ بات
کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے اس
طرح کی کوئی بات کہی تو تو اس کو جانتا ہی
ہوگا۔ (المائدہ: ۱۱۶)

یہی حقیقت سورہ احقاف میں یوں واضح فرمائی گئی ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْفَعُوا شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوْا
اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا

دُونَ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ
وَإِذَا حُشِنَا النَّاسَ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِغِبَاءٍ دَرْتِهِمْ
كُفْرِيَيْنَ (الاحقاف : ۵-۶)
ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کو قیامت تک
جواب دینے والی نہیں ہیں اور وہ ان کی بندگی
سے بالکل بے خبر ہیں اور جب لوگ اکٹھے کیے
جائیں گے تو وہ ان کے دشمن نہیں گے اور ان کی
بندگی کا انکار کریں گے۔

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يَعْلَمُونَ (۸۹)
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ یہ لوگ، اگر اپنا آخری انجام ہی دیکھنے کے درپے ہیں
تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے اسی طرح درگزر کرو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
باپ سے درگزر کیا۔ سَلَامٌ يٰهَآءُ دَاعِ کے مفہوم میں ہے۔ نَسَوْتُ يَعْلَمُونَ، یعنی جس
انجام کے یہ منتظر ہیں اس کے ظاہر ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ وہ اس کو عنقریب دیکھ
لیں گے۔

بتوفیق ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَسَنُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

رحمان آباد

۲۲- اپریل ۱۹۷۶ء

۲۱- ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ